

經部

欽定四庫全書

經部

大易通解卷首一

詳校官國子監司業臣納蘇賓

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣雷純

謄録監生臣陳山琨

經部一

大易通解　　易類

提要

臣等謹案大易通解十五卷

國朝魏荔彤撰荔彤字念庭柏鄉人大學士裔介之子官至江常鎮道是編乃其罷官後所作其論畫卦謂與河圖洛書祇可謂其理相通不必穿鑿傅會又以為乾一兌二離三震

四巽五坎六艮七坤八非生卦之次序其論爻則兼變爻言之謂占法二爻變者以上爻為主五爻變者占不變爻四爻變者占二不變爻仍以下爻為主餘占本爻與彖辭至論上經首乾坤中間變之以泰否下經首咸恒中間變之以損益尤得二篇之樞紐皆頗有所見惟不信先儒扶陽抑隂之説反覆辨論大意謂隂陽之中皆有過不及皆有中正平

和德皆有美凶品皆有邪正非陽定為君子陰定為小人陰陽中皆有君子小人陽之美德剛健其凶德則暴戾也陰之美德柔順其凶德則姦佞也陰陽之君子俱當扶小人俱當抑陰陽二者一理一氣調濟剛柔損益過不及務期如天地運化均平之時此四聖人前民之用贊化之心而易所以作也則未免有意立異然其他探索微至於易理亦多所

發明者焉乾隆四十四年七月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

大易通解原序

易通者求通乎易理也未有易理寓天地氣化中既有易理寓易象數中未有辭傳理寓於象數既有辭傳理著於辭傳求通易理非由傳求辭由辭求卦爻象數無從得津梁焉古今來著書釋易得傳者已不啻數十百家自有程子傳朱子本義餘俱置之置之者果皆無足取乎遵之者果皆深合於四聖人而無可議乎期於心得之士方有味於此言耳食者何論乎科舉家且經文

不全誦省矣余家傳此經固為開闢後第一部書又高曽祖父手澤是存故自入家塾以來垂五十年未敢少離几上且愚鈍不明常事筮揲知開物成務前民利用萬變不測而一定不移大哉易乎上下千古一理所貫一氣所統焉有隆替乎因是多方探索幼曽遍閱時解率為依樣葫蘆所釋易理不能與心相融會而得其通者十之七八乃專意讀宋儒邵周程朱諸子之書發揮易理未嘗不明奈不能使宋儒所言與四聖垂示相融

會而心得其通者仍十有四五則余之愚鈍洵至矣然終不能去懷抱適值解組憂患莫釋自念放廢之人言不足傳何妨就心之所明求易理之未明而專錄其自以為得明者於是悉屏羣書獨就四聖卦爻辭傳表其象數疏其義理務期義理根於象數辭傳本乎卦爻先求前後四聖人同揆之道後求六十四卦本於八八本於四四本於二二本於一之理於錯綜之數求卦於參伍之變求爻然後於卦爻之變動求其貞悔參玩於辭

傳之言意求其順逆從違久似恍然全易之理若通於一也乃知向所不能心得者乃余心不通乎易理非時解之駁雜而宋儒諸説之離合也易之理原在天地天地之理原在吾心及萬事萬物之中以吾心之理通乎天地事物之理得其至一者則易之為理與吾心必有相通之故矣卦文辭傳者四聖人以天下事物之理著之於易原使學者以心之理旁通曲喻盡得天下事物之理而通之於易方能遷善改過知惠迪必吉從逆必

凶也不於心求有得奚從學易乎然則余自名所著曰易通通乎自得其心之所通而已矣非敢問世存諸家塾令子孫守為傳經可也雖然易中理數必應求其所謂通者無方無體中亦有則也試歷明之

河圖洛書之理數有相通者一也

先天畫卦定位與河圖之理有相通者二也

後天立卦定位與河洛之理數有相通者三也

先後天之卦位其理數有相通者四也

易有太極是生兩儀兩生四四生八八生六十四固矣六十四歸根於八八歸根於四四歸於二二歸於太極自分剛分柔至歸根乾坤其理數有相通者五也

卦有錯如乾坤等卦是也有綜如屯蒙需訟等卦是也有內外卦交變如咸恒為損益等卦是也其理數有相通者六也

每卦有六爻備三才之道每一才每一爻俱與卦為體用其理數有相通者七也

卦因爻變而有貞悔爻亦因變動而有貞悔無論一爻動至六爻全動其貞悔卦爻之理數俱有相通者八也彖辭與象辭有合明一義者有另申一義者理數皆有相通者九也

彖傳大小象傳與彖辭爻辭有合明一義者有另申一義者其理數有相通者十也

上下繫傳雖若孔聖觀玩有得隨時記載然其中原自貫徹為一其言其意與卦爻彖象有釋明者有神明者

理數皆有相通者十有一也

書不盡言言不盡意言意不能盡求之於象數象數不能盡求之於神明聖人極深研幾君子知至至之可與幾也知終終之可與存義也學易者居則觀象玩辭動則觀變玩占易中理數自有相通於心志若四聖人恍然來告者十二也至於神而明之之為通則存乎其人矣次則引伸觸類亦相通於無窮又何可盡為臚列也乎誠能於此十二則中求其未通者而得其通焉亦可

謂用心於學易者矣惟彼世儒志在干祿則固不必盡通乎吾所謂通也子子孫孫善藏此書並勿忘斯言

雍正二年甲辰嘉平月鄗南魏荔彤念庭氏謹題於京口寓中

大易通解卷首

江常鎮道魏荔彤撰

易經總論

三代皆有易世譜等書神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏夏易連山商易歸藏或前代有此書耶然周禮未載羣書所紀不足據矣自有周易而夏商之易廢如今有宋賢程傳朱子本義而漢儒註疏俱廢也本義本於

程傳傳已明者多不復釋各卦小象傳本義率不置一語以程傳已明耳今且並程傳亦將廢大槩世學固陋經文且不遍讀況其他乎至於象數原非朱子所禁道不過令勿執泥之而穿鑿傅會耳如乾馬坤牛之類固不必嵩執如乾天坤地亦象數也豈朱子所不言今則嵩言義理不道象數易之義理本自象數生出未有繫辭以前為無文字之易則義理體也象數用也既有繫辭以後象數反為體義理因辭而著又為用矣今之學

者全求義理於文字非有用無體之學乎故朱子曰未有繫辭之時占者即於卦爻内能知吉凶此論義理乎論象數乎非從象數中求義理占者何自而知吉凶哉且文王周公兩聖人未繫辭以前若非象數又何依據而繫辭耶可見象數之學必不可廢者也

聖人作易以前民用原為占者通志定業斷疑耳卦之體象有定爻之動變不測因爻之動變方成卦之體象故爻有九六而無七八七八不動則無是爻而不繫以

辭矣即六爻全不動當揲蓍之初亦皆因爻以定卦也
但既定卦以後則以卦爲體以爻爲用故啓蒙云凡占
者得卦必觀卦之全象由體以推用也於是今之占者
稍知遵守凡三爻動變則兼觀貞悔二卦至於一二爻
動應占貞卦之爻者或四五爻動應占悔卦之爻者俱
置卦象於不論矣卦爲體而爻爲用焉得無體有用乎
此能遵啓蒙之說者乎因是論之勿論貞悔二卦卦象
皆宜參玩即一爻動而貞悔二卦之本爻亦俱宜參

玩何也蓋凡有動變固自貞之悔既有貞悔即出入往來也其理氣豈不相通乎上繫傳云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占夫動者本爻也而變者之卦之爻也則貞悔二爻參玩亦聖人所垂訓矣推之自兩爻動以至六爻俱動皆不出此道理也此不止為啓蒙先賢之說繫辭傳云擬議以成其變化蓋貞爻為變悔爻為化必兼變化會通其象義始明耳惟六爻全不動則占本卦彖辭乃繫傳所云觀其彖辭思過半矣

爻之動變參觀貞悔二卦之本爻其中亦有各成義象不可通會者然多為一卦之主爻或其卦有合六爻方成象義者是以偶有不能相合也如中孚以三四兩爻為全卦之中大過以初上兩爻為本末皆自成象義不與別卦通但必亦有相通之義象細玩貞悔二卦自得不能盡列宜參觀者自不可因此而廢彼也況參觀原是觸類引伸不妨至於無窮盡無方體無害正義象也豈可謂為穿鑿傅會乎

伏羲畫卦是否本於河圖朱子亦未有確論繫辭傳聖人則之一語亦孔聖所推論未嘗專指畫卦其云仰觀俯察近取遠取不盡指言河圖也故河圖與八卦方位祇可謂其理相通即是則之之義矣夫神物聖人所興非羲帝有聖德興神物河圖雖出亦不能知其神也學易者宜就先後天聖人卦畫象數求河洛之相通不必定謂伏羲文王之畫卦定位確遵河圖洛書也學者於有文字之易本於象數者偏不求明象數乃各任其意

於無文字之圖書百般穿鑿傅會以為能神明於易不知果有功於四聖否耶

學者莫不言遵朱專言義理不言象數朱子未嘗有此論遂流為章句俗學意在科舉並義理亦未嘗求明矣此所謂半途而廢也至於究心河洛私意安排有分為數十圖者卻於卦爻之象數義理毫無發明即索隱行怪者也此二種皆非真學易者無益於身世者也

卦之定位不外剛柔相摩八卦相盪其象數天地水火

風雷山澤昭然者足以盡天下之至賾也爻則剛柔相推而生變化變化固不可測其象數所取亦動而不可窮矣故其稱名也至雜然亦未嘗越乎天地水火風雷山澤之大象數也更未嘗越乎剛柔之本於一也言象數者於此求其義理故不必拘為馬牛為首腹而亦盡在其中矣如此言之象數廢而義理何從以生乎是以有動則有變有變則德性為體變化為用俱在象數矣周公之繫爻辭較文王之繫卦辭文王處其逆而周公

任其勞也故卦辭易而爻辭或險也惟相參以貞悔二卦之爻皆明其會通之道所謂變而通之也則雖辭有險易皆可以通而盡變焉

孔聖彖傳往往另申一義即彖傳亦不盡專釋彖辭朱子云不可謂孔子之言即文王之言也此誠深有會於易也又云後天之學任人各明其意見更見本義之未盡者後儒不妨各求其至是也知此者乃真能遵朱乃可謂通儒

易者變易交易也然實不易也變易者變動為爻交易者摩盪為卦然變易中亦有交易交易中亦有變易卦爻原不可分卦即爻之體也爻即卦之用也故爻而變變而爻爻變無窮而天地水火風雷山澤衹八箇也八箇衹剛柔隂陽兩箇也兩箇衹一箇也就一成一就萬亦各成一也所以謂之不易也由不易求變易交易一本萬殊也由變易交易以求不易萬殊而一本也此全易之大體用也

自有天地以來皆用也自有易以來皆言天地之用也故求易必於卦求卦必於爻求爻必於變動皆是由用以逆求其體故云易逆數也然則體不可求乎非也求明其用正所以求合於其體也天下無無體而有用者也求於體而不可知見求於用而得其體矣故易必先窮理於至精然後盡性於至變至命於至神也

卦大象傳皆是君子學易切要處最實着於身心言動吾望學易者必先由明傳以明經焉上下繫辭傳所以

明全易之理數也每卦爻彖象傳所以明卦爻之理數也不先熟悉上下繫辭傳則難於得經易簡之理數不先研究卦爻之傳則難明卦爻變化之象數義理不體會卦大象傳則學易無下手功夫故三聖之作全賴孔聖之述以集大成也且與後世學者日近所以身心言動之間體之循循可入若為耳目記誦之學及科舉之業則亦無從與之言易矣

本義於卦爻多言乘承比應此不過取象數之一端耳

若專論此亦猶固執為馬為牛為首為腹之類也至於當位不當位三奇三偶之文值三陰三陽之位以論當否亦不過取象數之一端亦不可固執其中言當位不當位往往另有象數義理也即言得中亦不可固執必為二五言君臣之位亦不可固執為二五各另有象數義理則另有位另有中另有臣另有君矣故曰易不可為典要惟變所適也

乾健也坤順也之類乃八卦之德德即性也情在性內

故謂之八卦之性情八卦無知識何有性情然八卦者天地水火風雷山澤之象數也八卦無性情而天地水火風雷山澤皆氣也氣在天則成象在地則成形有象有形斯有性情所謂氣成而理賦焉寧止人物乎自生人物者言之本是如此天地六子之性情亦在象數内萬事萬物之理亦在卦爻象數之内故舍象數則無從知義理也

先天卦位乾南坤北離東坎西兌在東南震在東北巽

在西南艮在西北說卦傳天地定位一章言之詳矣後
天八卦乾西北坎正北艮東北震正東巽東南離正南
坤西南兌正西說卦傳帝出乎震一章言之詳矣先天
對待中有流行於數往者順一節明之後天流行中有
對待於神也者妙萬物而為言者也一節明之傳之釋
經本昭然也參以邵子一二三四五六七八言卦生之
次序遂令傳不明則經不得明再參以朱子左右分數
順逆之說邵子生卦之次序亦不明矣後之君子儒者

不於聖傳中求經乃從宋賢諸說中求經是驅策聖傳
以俯就宋賢之說耳吾願天下學者以宋賢之說求經
豈若求經於傳為確不必以聖傳傅會宋賢之說也蓋
邵子之說乃引傳以明其橫圖也非以橫圖解天地定
位一章聖傳也朱子引橫圖以解此章故邵子生卦之
序與伏羲定卦之位必不能合今
御纂周易折中謂朱子另有意又謂其言左旋右旋與歷
家說相反又謂已生未生之卦是言氣化皆用微辭耳嘗讀

本義不明求之啟蒙啟蒙亦不明亦無人敢言不明者

御纂折中獨有見焉謹錄讀啓蒙謬說於卷末

三代以後聖人之精意當求於醫卜之書似有激之言實至言也醫卜所言多在陰陽變化能於象數中求義理聖人之精意可得矣今之讀易者乃不知求聖人之精意可謂醫卜為小道乎余幼嘗究心於二小道確知其道與易相通非小道也故敢積數十年之心思而釋易能以易卜卜如神能以易醫醫亦如神矣易固無事

無物之理不備而醫卜猶其用之最切當者耳朱子註論語謂小道為醫卜然啓蒙之言卜也詳矣可見二者非小道也

三代皆有易周禮云其經卦皆八其別皆六十四謂夏連山首艮殷歸藏首坤周易首乾各就三統建正以定卦首此亦漢儒之言且二代之易其名亦未有確論也卦名則自漢宋以來以為定於泼羲伏羲時已有書契代結繩或有卦名於此時然三代首卦既不同則序卦

亦必大異俱不可考矣既有周易孔聖從之夏殷之易已廢此等皆無關學易得益身世者闕疑乃闕不必疑者也

履同人等卦卦辭連上成文朱子答或問以為或有遺字或連上成文既自伏羲已有卦名則為連上成文非有遺字矣此稍有關於彖辭者故必宗朱子一說以定之因知未有繫辭以前古人可以因卦爻象數而知吉凶非槩言人人能之也古者大卜世守其官必有相傳

之家學占者就而謀之大卜為之決斷但未能詳盡確當如聖人之繫辭耳然則文王周公之繫辭亦是述而非作也自有聖人繫辭天下後世始人人可以用易聖人之功弘哉

易以日月二字成文天地既分水火斯判日月者天地陰陽輕清之形俱是至變易交易而至不易此一字三代共之想亦伏羲所命名耳此却自來無人說到

邵子八卦横圖所以明生卦之次序想伏羲畫卦時的

是如此畫起程傳之說不同者程傳所言八卦相盪為六十四卦之象義也邵子所言剛柔相摩為八卦之象義也二賢固不必相商不妨各立一說究不外繫辭傳二語而已如此言之朱子所說二賢不同之處亦自相同耳然繫辭傳已有兩說如太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦此邵子之說所本也如兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也此程子之說所本也故兩說可以並行不悖邵子之學畢竟在數一邊程子之學

畢竟在理一邊

繫辭傳云乾坤其易之緼邪又云乾坤其易之門邪二語易之體用盡矣緼是一箇屋門是兩扇門從一箇裡出來為二四八為六十四每一箇亦莫不有兩箇兩箇亦祗是一箇也故論卦必明其根乾根坤此論其一箇分為兩箇兩箇又各成一箇繫辭下傳第四章甚明人自不能體會耳

四聖人作易於陰陽二者未嘗有毫髮偏重偏輕之意

如天地然天地之氣化自古及今陰陽均平即有一時之過不及通㑹筭來仍是均平何也陰陽雖分為二聖人有心以分之天地無心何嘗有陰陽秖是一氣運行於不息而已其間往來出入亦秖是一氣屈伸開闔並無二氣如何不均平以此較彼是兩箇或有偏倚一氣相貫焉有偏倚即以人之德性言陰陽均平者正性也成之為中德也如有偏倚則過猶不及也是兼乎氣質矣其美者乃高明沉潛之類也其不盡美者則剛而猛

柔而懦者也其惡者則剛而暴虐柔而險刻者也均平則為中正之德性偏倚則為過不及之德性太甚則為惡德性矣孟子言性皆善奚有惡乎不知言性善本於繼之者善也言性氣質有惡參乎成之者性以言性也兼氣質以言性孔聖所謂上智下愚不移也是在德性亦以無所偏倚得乎中正為全美之德性參以氣質陰陽俱有過不及之嫌也再以人品論君子小人分矣君子有陽德有陰德得其中正者皆君子也小人有陽惡有

陰惡成其偏倚者皆小人也人品在外德性在内外之成由於内之立也由是論之陰陽皆有善惡何為獨立扶陽抑陰之説而言復即喜言姤即怒乎試觀乾坤泰否剥夬復姤八卦陰陽均平聖人有互為調和之意無專尚扶抑之心也余已詳論於各卦復統論之於首

序卦傳所序專言承接之氣承接者授受也故序卦傳云受之以其卦至於錯綜則於雜卦傳明之余因思後天聖人位置各卦原本於先天其序卦亦自本於先天

孔聖於說卦傳内天地定位一章明之矣上經首乾坤天地定位也中間交之以泰否以水火結上經言有天地之後首生水火也下經方叙山澤風雷下經首咸恒者山澤通氣雷風相薄也中間交之以損益然後下經之尾以水火相交為既未濟水火不相射也以是統結上下經俱是以兩卦錯綜終始複行與序卦傳所言单行承接另一義也此亦本於繫辭傳云乾坤其易之緼邪門邪耳以兩為體以兩為用故可以相錯相綜為根

為繼也中間亦有承接序卦傳已明之有未盡則申明之否則不必妄贅焉蓋十翼傳皆易中一義不止序卦不言錯綜而已後之學者祗知序卦傳不知錯綜之旨於雜卦傳內研究所以不知複行而以序卦傳為盡義豈不失聖人說卦傳之旨乎

上下經確宜兩編非因竹策之繁重也宋賢多論之矣合上下編俱以乾坤純卦首之其中三陰三陽之卦四陰二陽四陽二陰之卦五陰一陽五陽一陰之卦各分

所繼俱是複行分根乾坤以明體用此立卦本然之象義也卦之象義既明然後變動之爻各隨其卦以為象義又兼乎貞悔二卦之爻各成象義雖云占易者貴於由爻求卦然為錯為綜分根乾坤陽用陽貴陰用陰貴卦之象義明而後爻之象義可以次第觀玩而得也因爻以求卦者由用以求體也因卦以明爻者因體以推用也亦從乾坤其易之緼邪門邪二句中究心而得此法也雖名之曰繼亦似有穿鑿傅會之說然分根乾坤

則皆至當不可移易者也學者亦在明卦體之象義耳曰繼者本於說卦傳之錯綜猶之乎序卦傳之非正義也作另有此一義觀玩可耳蓋序卦傳在十翼中說卦傳亦在十翼中俱孔聖所作豈可以序卦為是而說卦為非乎故其說不妨並存之矣

八經卦之名說卦傳有專訓矣乾為天坤為地是其體象也乾健也坤順也是其性也又何必多贊一辭學者釋其象義天即乾之象也健即乾之性也聖人作易以

象天學者釋易則以天象乾可也聖人以健爲天之性情學者以健爲乾之性情可也聖人心明其理著之卦以定名取義學者由聖人之卦象繫辭求明其理可也皆就其可明者求其不可明者也乾之名不可明也觀於天可明矣乾之取義不可明也觀於天氣運行至健不已者可明矣聖人將天畫之爲卦繫之以辭以示天下後世學者亦惟觀天合諸聖人之卦之辭以求其爲象爲義雖未可遽言極深研幾然觀玩思索自然有得矣

無取乎引喻之多方擬議於聖人定名取義之外也言乾而諸卦俱可例矣

八卦之定名取義有聖人之卦之辭可以求之得明矣然此八物何以成也亦必由先天聖人卦畫求之後天聖人文王周公未嘗明言之惟十翼傳中孔聖之訓有明此八物之理氣者大旨在釋先後天卦位天地定位及帝出乎震兩章令統論於此乾天也此氣以成象也其性情健也此理亦賦焉也其統天而資始萬物者功

能也與坤合德而生六子且包坤在內以成此一大物皆一氣之運而理宰乎氣之中也分而為二有乾即有坤合坤為一坤即在乾之內也此乾一大圓象即太極之一大圓圖也地與萬物皆包於內矣問其何自而有周子所謂無極而太極也然太極之外無無極無極即寓於太極之中也無極主乎理以宰氣太極主乎氣以寓理也故易言太極亦可以不言無極矣有乾一層又有本之於太極一層儘足以明天地之體用耳此乾之

所以象天為易之首卦以統天者統易也何以三陽為乾因而重之仍名為乾耶伏羲畫卦時由太極之一分動静陰陽為一奇一偶此乾坤之根柢也各加一奇一偶而少陰少陽四象得矣此即水火之根柢也再各加一奇一偶而三畫之卦備風雷山澤俱成矣邵子生卦次序作為横圖程子謂之加一倍法乃八卦之根柢也故八卦者天地氣化之始終自剛柔相摩而成也因而重之為六十四乃萬物氣化之始終自八卦相盪而有

也有萬物自有萬事生焉此乾坤所以為易之緼又為易之門上經首此二卦其理也氣也為體為用不大明乎

坤地也此氣之成形者也其性情順也亦理之賦焉者也其順承乎天資生萬物者功能也與乾合德而生六子包於天内在天之下獨成一物乃天之下第一大物懸於天中者也皆天之氣四面充周又以天氣中貫而成地之氣其至順之理亦即寓於氣之中也分言之成

形配天合言之仍是天氣所結天氣所舉耳此坤之象地配乎乾以生六子六子生萬物萬物生萬事為六子及事物之根柢也三畫之坤重為六畫之坤與乾同為遞生同為摩盪雖皆天之理氣而有坤之形之性又自成一理氣故與天錯配而次乾焉

有天地後二分為四二少之氣其輕清者結為日月成象於天其重濁者結為水火成形於地聖人作易取象定名為坎為離坎險也離明也其性情也象與形皆氣

而險明之理亦寓於氣中也成天地後首生此二物其相對錯亦如天地故月非日不明而水非火不温然日非月無以繼明火非水無以潤燥此水火不相射而以錯為交之理氣也聖人取象以畫卦以二陰夾一陽為坎坎之陽體藏於陰用之内也以二陽夾一陰為離離之陰體藏於陽用之内也坎之德曰險然不盈既平至險者陰而本於至平之陽也離之德曰明然柔麗乎剛至明者陽而主於至闇之陰也推之火炎上本乎天陽

用也隂為體水潤下本乎地隂用也陽為體故坎離雖為乾坤之中其實乃天地之氣化最輕清先生者也是以在天成象之日月必麗乎天在地成形之水火亦必附乎物以成物此易有乾坤次有坎離之理氣也

山澤二物澤本乎天山本乎地也地隂之極生陽山所以起於地以地之二隂戴天之一陽而止乎隂者也所以取象為山而定名曰艮天陽之極生隂澤所以降於天以天之二陽戴地之一隂而說乎陽者也所以取象

為澤而定名曰兑止之者定之也説之者和之也定之而陰不僭以凌陽和之而陽不亢而侮陰此山澤所以通氣即以艮之下陰通乎上陽而成泉澤即以兑之下陽通乎上陰而成雨澤皆山澤通氣之象義也至於艮以止為德凡氣皆以止屬艮止所以為節其行也止陽體而陰用也兑以説為德凡氣皆以説屬兑説所以為保乎成也説陰體而陽用也此艮兑之理氣也

風雷二物風本乎天也雷本乎地也地陰之極生陽陽

自地中起而為雷天陽之極生陰陰結於陽中而生風也此所以伏羲畫卦以二陰伏一陽下而成震以二陽壓一陰而成巽以明其義象然雷透地陰而出風散天陽而起俱陰陽相薄也惟雷透陽所以行陰惟風破陰所以和陽故薄而未嘗不相濟也至於震以動為德凡氣之動皆震即陰氣亦附於震以為動矣巽以進為德凡氣之進皆巽即陽氣亦附於巽以為進矣震陽體而用以透陰即陰用也巽陰體而用以行陽即陽用也此震

巽之理氣也有天地水火四象成後以四生八遂有山澤風雷四物皆陰陽遞生如橫圖所明之次第實有見於天地有此理氣故取其象義而立卦定名云爾

八卦不言五行恐未為通論河洛俱表列五行之數易既通於河洛則未可謂之不言五行矣即以乾論姤初六變巽為乾爻辭云繫于金柅鼎六五變離為乾爻辭云鼎黃耳金鉉噬嗑六五變離為乾爻辭曰得黃金說卦傳又云乾為金何嘗不言五行乎即兌之為金困之

九四爻辭云困于金車亦象兊也況文王置兊於圖書之金位說卦傳云說言乎兊雖云說屬澤而各正性命未可謂澤澤四時皆有獨言說萬物於兊者非秋合之肅燥何以正性命而成說乎故傳又曰兊正秋也此時雷收於澤澤亦不時降矣說非雨澤可專言也明矣朱子疑金生水之說但雨澤出於天泉澤出於山天固金也艮山之寶藏興焉非金乎兊又為剛鹵剛鹵在地為陰中之陽如山之生金銀為陽中之陰故山澤通氣亦

兼此言通不止山出雲而降雨也是艮土生金於山中金氣生泉澤於山外合剛鹵金銀觀山澤通氣合雨澤泉澤觀金生水則兊為金亦大明矣震巽為木有風雷益卦象傳曰木道乃行合震巽以言木也爲土爲水爲火又不待言是八卦未可謂非五行明矣

八卦之五行水火各一相為陰陽剛柔震巽二木分木之陰陽剛柔乾金統兊金坤土統艮土雖亦分陰陽剛柔而兊艮統於乾坤蓋艮即地之顯者兊即乾之藏者

也八卦成乎五行五行衍為八卦故易與圖書理氣相通也山中有兑因有天金之氣所以生雲為雨澤而通泉為水澤故曰兑即乾之藏也嘗畫一大圓圖天包地外地懸天中水火金木各居一方是名為六合其實一天包之而已五行皆一氣所生分為五行合之一天如此象耳即太極圖而另一義太極圖是言其生處此圖是言其成處五行生雖各有次第然生則俱生有天地斯分陰陽分陰陽即是水火生矣於是合水土而生木合火土而生金金是土内柔中

之剛乃地二生火所鍊而成者先生者最輕清故水必附土火必附木方成形也後生者稍重濁故金木能自成形而亦不離乎土木又先金雖自成形而去水則枯去土則朽金又後木去土自成形得火方有用是木輕清而金重濁矣於是二五之精妙合而凝以生萬物自然是生則俱生而次第亦不可不論也

易必言象數者以道理即在象數中也繫辭傳云一陰一陽之謂道又云陰陽不測之謂神陰陽象數也道神

道理也所謂不離而不雜於陰陽者也天地氣化如此人之性形亦無二矣形上形下之道器亦無二矣道即理也以體言則理以用言則道也易者言天地萬物之用也故每言道而罕言理理即天命之性也道即率性之道也天地之氣化流行人世事物之所由皆道也而主之者理也是一陰一陽之謂道仍兼理氣言而陰陽不測之謂神似專於言乎理一邊矣器所以載道象因器而生也而象所以形道道又自理生也至義者道之

宜也義又何以與仁配耶仁即性之理也程子曰仁如百果中有仁生意存焉種之又生性之理為仁亦猶是也物有終始生意無終始人有生死性理無生死是本性之理謂之仁而行而宜之之謂義也告子以為義外秪是就事物言義不知事物之理皆備於吾性理之中非吾性有理何因而得事物之理故義亦合仁為義以吾心之理推於應事接物皆得其宜者義也仁義合而道可由德可成也佛氏亦有見於性無生死但以知覺運

動為性即告子曰生之謂性也不知知覺中有理在知覺虛而理以實之非但以靈明之虛寂者為性也故流為空虛寂滅而不可用於天下後世也試思佛氏之說此心即性性本來一無所有何以應事接物乎何以齊家治國平天下乎故不過自了生死程子謂其以一身之小妄測天地不易之論也老莊之學亦有見於性無生死然又不同於佛氏謂心即是性性本來無一物也亦謂性為應世之本但謂仁義皆造作有為之為非無

為之為也較佛氏稍覺可以應事接物故老子之術尚
可用之以治天下然聖人用之率性可以為道凡庸不
能用無仁義則無修道之教矣天下後世焉能盡率性
為道者乎此所以亦不可以成己成物為聖賢凡庸共
可知行之道也至於陸王之學在吾儒中立異祇是矯
正俗學從事口耳不用心思之弊耳聖賢之學未嘗不
棄道聽塗說也未嘗不輕多學而識重以一貫萬也
特不可為不博而約者言一貫也不可為未嘗格物窮

理者驟語性言天也試思陸王主是說也學而知之乎不學而知之乎彼如未嘗從事於學生而能言尊德性致良知也亦不過一二人秉賦獨異者而名物象數亦不能得其理何以會吾心之理而得其通乎乃彼亦從學問入門而入室操戈矯枉過正何能使天下後世皆不學而能知能行乎此佛老陸王皆不可行於久大也易之為書至於廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德然語靜則必誠必慎語動則必

敬必信皆下學切實工夫由此求之皆可上達而言道言神也試觀聖傳所引擬議以成變化前後十九爻及乾坤反覆申明六爻之象義何等確切詳明無一語非學易者所可知可行是即易簡之善配至德也聖人之書至於易極其神化而切實中正宜於下學如此為異說者無乃皆以為俗學乎

易因至賾而有卦極天下之至精也因至動而有爻極天下之至變也至精至變之極至於至神可謂至矣然

極深研幾乃下手切實工夫也故聖人作易崇德廣業至於崇效卑法至矣然亦不過成性存存為道義之門也切實中正易知易從此所以可大可久也此所以謂之易簡而天下之理得可以成位於天地之中也

易之為書天地之氣化性命事物之道理悉備矣學易者須分三層看天地自然之氣化是一層人性及事物本然之道理是一層占者應事接物當然之知從是一層無卦無爻不然也此是學易者最切實下手工夫雖

上智之人一以貫之然下學工夫先求入門此亦極深研幾自是始也

學易者極深研幾與穿鑿近引伸觸類與傅會近何以辨之惟順乎至易至簡之理則極研非穿鑿引伸非傅會憑意見之私是以有二者之弊此不可不知也

會通之說即聖人序卦傳尚不可固執以求一貫況學者之言乎能以易簡之理會通方為一貫易簡本於健順健順本於奇偶奇偶本於一元為氣為理俱一貫矣

故愚根乾根坤之說即以易簡貫全易也相繼之義各以陰陽奇偶數同者為繼亦是以剛歸剛以柔歸柔類聚羣分總歸於奇偶而已然亦未可固執以為會通無外於此也何也會通之道非下學入手工夫不妨待其人以成神而明之之能先從易簡求易思過半矣易平易也簡簡約也此下學切實求易之門也居心以此制行以此吾知會通於廣大精微亦必由此而漸得耳

乾生三男震坎艮坤生三女巽離兌六子之中皆有父

母之元所寄之文震巽在初坎離在中艮兌在上可知六十四卦本於八八本於二分根乾坤之說有自來矣至於乾坤則以中爻為元化起於中也

今之易經漢儒費直所授於鄭康成者漢初易有六家無費氏易自康成註六經始列於學官合孔傳於文王周公辭下自康成始也費氏易十二篇文王繫卦辭謂之彖孔子傳謂之彖傳周公繫爻辭謂之象孔子傳謂之象傳合孔子繫辭上下傳文言並序說雜卦傳共十二篇

大象傳即在小象傳内宋呂汲公刊於蜀晁氏景迂鈔存於家朱子因表出呂東萊音訓謂自晁氏始實元豐時已有呂汲公定本也然三聖人之言讀者皆能分別彙於一以便尋省如淳于俊之說未嘗不可明經傳之象義況乾卦編次十二篇之數已昭然即照今本編次可也

嘗聞五行之理惟水為陽之清火為陰之清乃自陰陽二儀首化為有形無質之物所以不能自成其物必藉

物相合而成木則為陽之半清半濁矣金則為隂之半清半濁矣亦隂陽二儀所生以半清半濁者成形復成質而自成一物然亦必藉物而生以自成其物至於土則隂陽二儀至清之氣成天至濁之氣所凝聚成形而成質者矣惟其原濁所以生物不測也夫水不能自成合之土而成物附於所尅者以陽清合隂濁而成形惟合濁故成形惟本清故無質也火亦不能自成合之木而成物附於所生者以隂清合陽之半清半濁而成形

惟合陽之半清濁故成形惟本清故亦無質也木則兼附水土以為形質矣惟其半清而附於水半濁而附於土故不離水土以為生金則單附於土以土成形質矣惟其半濁而又附於濁可以離土以自成蓋木之清多濁少故雖有形質而不離所生之水土金則濁多清少故自成為形質可以離土得火方成至土則自成而生物也非物之所能生也故其形質凝然至厚配天資生焉水必附於所尅之土成物者陽附於陰也火必附於

所生之木成物者陰附於陽也一陽一陰而成物獨陽不生獨陰不成也金則附於所生之陰矣而陰何以成物乎有火而金方成三陰聚而陽在於中仍是陰陽配合而成也木則附於所生陽水所尅之陰土矣一陰二陽參其間仍是陰陽配合而生也木所以不能離水土金所以雖能離土而究不能離火一以三陰聚而陽在中一以一陰二陽參其間生陽也成陰也此五行之所以生成也原其始也有天地之陽即有水有水即有木

此天地水木之次第而生成也有天地之陰即有火有火因有土有金此又天地火金之次第而生成也雖一生無不生一有無不有而原其次第相生之義如此未可為常言五行相生者同日而論焉○常言五行相生後天之流行也前論五行之生成先天之對待也天與地對待水與火對待金與木對待地即土也合於天而生乎四行也既有先天五行必流行焉所以有後天之五行也○先天之五行木必兼附水土水多則朽土

多則枯矣金何以單附土而兼資火非土不生形非火不成質也水何以附乎土無土無所範矣火何以附乎木無木無所離矣必以對待言方是五行之始也至於後天流行之五行固人人知之而亦有不盡之義焉金之生水甚難言也山澤通氣水出高源山者水之源也而山為艮澤為兌山之氣上為澤土生金金生水也此金生於水之說也再者乾天也而為金為澤之所自施也孰謂八卦不言五行乎困外卦九四其辭曰來徐徐

困于金車困外卦兊體故曰金車也不言五行兊何言金車哉若鎔金以為水為水幾何而可以言天下之水乎○天地水火木金共六數天上地下水北火南木東金西是造始之大六合也自有先後天八卦方位而六合之圖形知之者少矣此之謂對待至於天運於外地時於中春夏秋冬四時行焉此之謂流行月令增出長夏以寄土位五運各分七十二日以土居中運而不動寄於四運之中無時無土如無時無地以載天以覆也

其於流行之理氣更著明矣再者五運之中亦無時無五行如十干十二支為週輪以六十時成五日五日成一候以三候為一氣以二十四氣成一歲以六十歲為一元皆五行遞生於不已也與邵子元會運世之說亦相參焉於是萬物之生死萬事之順逆際其會而成隨其變而化可勝言乎此之謂命此之謂道知之者謂之知命達之者謂之達道

上天下地東木西金南火北水六合大圓圖與太極圖

另一立象取義者也伏羲八卦方位亦為圓圖變上天下地為乾南坤北以南為天之極低處北為地之極高處定其方正其位焉仍是上天下地之象然後變四行為六卦以兌離震起東南而止東北以巽坎艮起西南而止西北自南而北為起於天而止於地之象兌居東南澤圻於東南也艮居西北山高於西北也離居東日初升於東也坎居西月初起於西也月三日哉生明於西震居東北雷發於寅卯也巽居西南風息於申酉也

不離乎天與地及四行對待之象也所以變而為八卦已就體以行用矣至於文王八卦方位亦為圓圖更變天地等於六卦蓋以為天地亦萬物中之一物耳於是以坎水居北以艮土維之水土必相附而成物亦此理氣也此冬之令也以震雷巽風二木居東及東南為時之春令也以離火居南以坤承之火必附乎木而後歸於土亦三行相承而後成物之理氣也而火土又為夏及長夏之令也兊澤乾天二金居西及西北為時之秋

令也坎艮之間歴元所起貞下之元冬又始春此八卦之變對待為流行也復就先天為體以言用體用遞生於天時人事愈益明切矣故六合圓圖天地自成之圖也伏羲卦圖就六合圓圖之體以言用也文王卦圖又就先天圓圖之用以為之體而復明其用也知此三層體用可以言五行八卦矣○就人物論之五行之對待一生俱生者則周子所謂二五之精妙合而凝氣以成形而理亦賦焉者也五行之流行者則以呼吸初通於

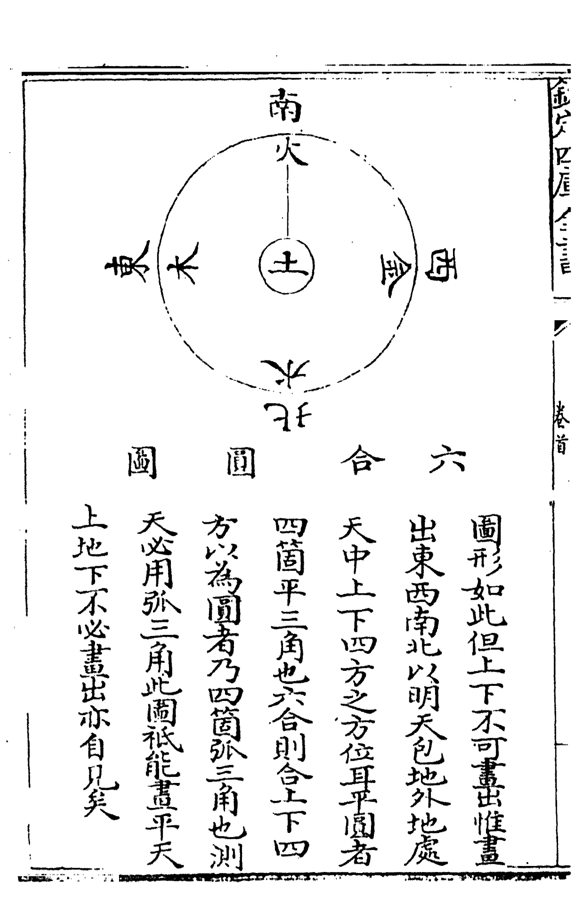
天地之氣為始氣化為水水生腎也腎水生肝木肝木生心火心火生脾土脾土生肺金肺金又通天地之氣以生矣人得其全物得其偏能養者壽不能養者夭此莊生大年之論孟子養氣之學孔子仁者壽之說也五臟主五志備五德修之者賢不修者愚此莊生大知之論孟子踐形以盡性之學孔子命與仁罕言之旨也

先天五行前似未簡明今再約之有天地之陽生水即月也水土合而生木有天地之陰生火即日也火土合

而生金此天地五行土寄於四行而配乎天共成六合大圓圖之理氣也有此對待方有遞生之五行以流行此耳伏羲八卦之對待實六合之圓圖為之體文王八卦之流行固伏羲八卦為之體而不知實六合圓圖為其體中之體焉此言更為簡要蓋後天五行遞生原以六合圓圖對待之五行為體而流行其用也是六合圓圖乃天地之始易之元也乎

六子卦之初爻皆主動震巽是也中爻皆以靜主動坎

離是也上爻皆主靜而不動艮兌是也而靜而不動者
又動之本也所以六子之陰陽動靜即循環無端乾坤
不用而用六子用六子而乾坤以無用為用也於此附
明之

六合圓圖

圖形如此但上下不可畫出惟畫出東西南北以明天包地外地處天中上下四方之方位耳平圓者四箇平三角也六合則合上下四方以為圓者乃四箇弧三角也測天必用弧三角此圖祇能畫平天上地下不必畫出亦自見矣

陰陽扶抑論

陽與陰在太極中本是一氣既判兩儀後以陽統陰然陽未嘗不根於陰一根一統原是均平無須扶抑矣至互根互生往來出入亦至均平其間有太過不及者氣化運行之變失其中和然不過其暫變離常若會通計之仍適均平耳聖人雖有裁成之能調燮之事亦是天地氣化陰陽偏勝之極當復均平故生聖人成其位育之效不然聖人且不生故位之有無道能行否皆可謂

之天運一治觀孟子論治亂可知矣或著其道如羲文
或明其道如周孔皆是天運值乎中和聖人適生而立
德成業是以四聖人前後同揆共著一易令人明陰陽
消長進退相盛衰俾進德修業常得中和也蓋陰陽二者
一理一氣調濟剛柔損益過不及務期常如天地運化
均平之時此四聖人前民之用贊化之心而易所以作
耳後儒不知謂必當扶陽抑陰余於易通中論辨之或
誨之曰扶陽抑陰之說朱子於坤之初爻下論之甚詳

似不可廢否泰剝復固天運之自然聖人作易實有扶陽抑陰之意猶夫古今治亂雖亦由於氣數聖人則欲撥亂而反治再如吉凶亦有定數聖人則欲人趨吉而避凶故見復則喜見剝則憂此即聖人之情也如只取其均平易亦可不作矣余聞而唯唯否否是蓋未深思陰陽內各有善幾惡幾美德凶德耳在天運之自然陰陽固各有過不及既謂之無須扶抑則人世治亂原隨天運即謂聖人撥亂反治非扶陽為成治抑陰為撥亂

也如堯之水聖人撥亂反治使禹平之可謂扶陽如湯之旱聖人撥亂反治湯親禱之則不可謂之扶陽祗可謂之扶陰矣再如堯之代摯禹之代鯀可謂扶陽湯之放桀武之誅紂以仁除暴亦只可謂之扶陰而已即以吉凶趨避言之扶陽抑陰更非定論陽之不及也宜扶其太過亦宜扶乎陰之過也宜抑其不及也亦宜抑乎何以卦爻之中象數辭傳不論陰陽皆以當位得中為貴而不必喜陽忌陰耶故坤初固戒堅冰而乾上亦防

有悔復固見天地之心姤亦表剛柔相遇他卦他爻不可勝舉無不類然矣惟世皆以陽為君子陰為小人所以扶陽抑陰之見牢不可破不知坤之黃中何以謂之君子大壯之用壯何以謂之小人泰二主三陽何以美其明亡方得尚于中行萃二主三陰何以反云引吉孚乃利用禴其不專以陽為成德而欲其黨同陰為敗行而顧其孤立巳甚著矣然豈君子不當親小人不當遠哉非也陰陽之中皆有過不及皆有中正和平德皆有

美凶品皆有邪正非陽定為君子陰定為小人也謂君子當與而親之小人當嚴而遠之則是然不可謂陽當扶陰當抑也是陰陽中皆有君子小人尤當辨也陽之美德剛健其凶德則暴戾也陰之美德柔順其凶德則奸佞也陰陽之君子俱當扶小人俱當抑也如乾坤之二爻俱為君子當扶乾坤之上爻俱為小人當抑餘卦餘爻可類推焉如必扶在陽抑在陰也何以同人五陽一陰辭無全美謙卦五陰一陽辭反咸吉乎試以人德

性行誼論之為人君有陽美德如堯舜有隂美德如禹湯為人臣有陽美德如稷契有隂美德如蘧伯玉甯武子皆為君子耳為人君有陽凶德如桀紂有隂凶德如周赧魯哀為人臣有陽凶德如羿奡有隂凶德如費無極伯嚭皆小人耳于此辨之能精方可言好惡得正若不論善惡分君子小人專論隂陽是以二氣相合相得造立天地生成萬物者於中存偏倚之見傷均平之化失中和之理此歷來黨禍造惡者自小人激成者本君子

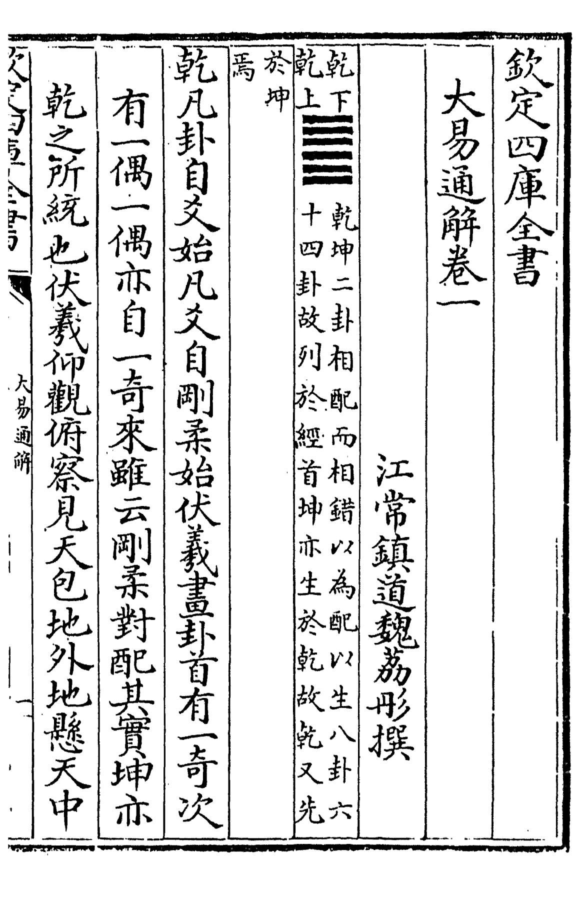
易因有作為君子謀而後儒為此扶陽抑隂之説豈不有負哉故余有見於大易聖人均平中和之道而妄不以為然耳

或曰易傳云陽一君二民君子之道隂二君一民小人之道何嘗不以陽為君子隂為小人而子謂子説本於大易豈不謬甚余復唯唯否否此下繫傳第四章之辭孔子自明首二句陽卦多隂隂卦多陽之義也上古德位不離故尊德即以貴位稱之曰君子中古德位不稱遂

分君子小人之名一則論德一則論位此陽卦多陰以陽為貴重在陽是有位在上者之道也至陰卦多陽則以陰為貴重陰矣是無位在下者之道也此君子小人乃貴賤之稱非賢奸之名也夫陰陽君臣乃一定之綱如夫婦然而未嘗不相配者是以君臣之稱不得不以陰陽而分而賢奸之名則不可槩因陰陽渾擬矣況上古不惟君臣一德而且君民一心所以孔子繫此亦不外陰陽互為輕重而已故有君貴民賤之常義未嘗不

有民貴君輕之變義也然則大易無非均平中和自秦
漢以後君驕臣諂上亢下替無怪此議難申矣試就全
經中陰陽通復對觀天地剛柔之氣化象辭吉凶詳求
人事同異之行藏則知貴均平而陋扶抑於六十四卦
三百八十四爻至一無二矣姑因友人摘示而敘及焉

大易通解卷首

欽定四庫全書

大易通解卷一

江常鎮道魏荔彤撰

乾下乾上 ䷀ 乾坤二卦相配而相錯以為配以生八卦六十四卦故列於經首坤亦生於乾故乾又先於坤焉

乾凡卦自爻始凡爻自剛柔始伏羲畫卦首有一奇次有一偶一偶亦自一奇來雖云剛柔對配其實坤亦乾之所統也伏羲仰觀俯察見天包地外地懸天中

原是一箇故畫一奇以象之然一箇中分象分形為天為地既判然矣於是又畫一偶初畫一奇偶即在奇內後畫一偶分象分形而天配以地奇配以偶剛柔始分為二矣不言陰陽而言剛柔者何也其義頗細伏羲畫卦原就現成天地中取其象義先有天地後有聖人聖人卻能將未有天地之前為氣為理聰明睿知足以通之於是就天地之用畫成卦爻以明天地之體陰陽者體也剛柔者用也陰陽既分為二

何以為體盖就剛柔言則體也就天地言原是一氣一理則隂陽又為用矣何以言隂陽隂先乎陽言剛柔剛先乎柔乎隂者静之體也陽者既有天地動之用也此周子静以生動之說所本也及陽動而剛斯為體矣隂又自陽中生出是以地統於天柔統於剛隂又為用陽又為體矣究之乃一氣也由静而生動則剛也由動而返静則柔也氣之所在即理之所在理不離於氣而宰乎氣者也所以言隂陽隂先乎陽

言天地動靜最初之體用也言剛柔剛先乎柔言陰陽往返流行之體用也由此體用互根至於因二為四為八則伏羲以剛柔二者相摩而成也就天地之氣化立經卦也又為十六三十二六十四乃伏羲以八卦相盪而成也就萬物萬事之氣化立別卦也亦莫不由體生用由用又生用體用無窮盡其象義亦無窮盡矣邵子之横圖以二為八明剛柔相摩也程子之傳以三加三明八卦相盪也朱子啓蒙推至四

千九十四卦更推至於無窮亦不過此氣此理由一而無窮者耳此伏羲聖帝初畫卦爻之象義本於氣以成象本於理以示義也合象義於理氣合理氣而為道故易者載道之書也然言道已為天地之用矣故易者聖人言天地之用示天下後世由用之可象其象可名其義以求天地不可名之理不可象之氣也

畫卦既自一奇始配以一偶遂自陰陽中名其象義

為剛柔於是一剛一柔必相交而摩矣以其原是一氣不能不屈伸往來既屈伸往來必交而相生伏羲觀乎此於一奇一偶上又各成一奇偶矣由一而二者由二而四矣二者剛柔四者剛柔有老少也以老為體而少為用老者仍是前一奇一偶也少者老之所生也然少不變必老而後變少者剛柔未極故不變老者剛柔已極則必變矣變則剛變為柔柔變為剛名為變其實又於老少中生老少也於是變二為

四變四為八即四生為八也剛柔相摩至於八而三畫之經卦成矣此豈虛擬其氣象乎皆有理以取義焉於是以剛奇柔偶之一畫積累三畫而至純者象陰陽統會之天地次第生四生八積累三畫剛柔多少者象天地氣化之水火風雷山澤以天地立體以六子致用焉天地之用既分寄於六子其立體於無用者二統六為八也天地之用其同六子以致用於流行之間者二合六為八也此八經卦之為天地水

火風雷山澤立名取義本於一氣一理分為二為八之始終也八經卦既成更相盪焉遂成別卦六十四以盡萬物萬事至賾至動究亦不外乎陰陽剛柔不能不交也卦既由相摩至相盪立八卦之體行六十四卦之用每一別卦皆以二經卦相盪而成亦是體用於是以兩經卦之三爻合而成別卦之六爻以該三才之理氣以盡萬物萬事之象義所謂兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也繫辭傳言之甚

明確也
自一畫奇積至三畫皆奇在八經卦即以純陽之理
氣象之為天而名其義曰乾因而重之至別卦六畫
皆奇仍是純陽之理氣所以仍象之為天名其義曰
乾也何以有三復有六三畫之卦祇能盡天地之理
氣六畫之卦方足盡萬物萬事之象義於是六畫中
各以兩畫為天為人為地乃於此兩畫中分陰分陽
迭用柔剛故易以六位而成章也所謂兼三才而兩

之以言理義分陰陽用柔剛以言氣象故卦必六爻則理氣義象俱明備矣

六晝之卦以乾為首氣為純陽足以統天地萬物之氣為一也地之氣亦統於天氣之中又與地配而先生六子次生萬物皆天之氣也然有氣必有主乎氣者理也理者何天之性也天亦有性乎未生天之前即有此氣方能生天既生天天又以此氣生地以配天以生六子以生萬物皆氣也皆理以主之故謂天

之性是以萬物皆有性皆本天之性以為性耳萬物
有氣斯有象有形有性斯有情則天之有性有情可
以由萬以知一由末以溯本矣故其氣成象名之曰
天其理寄於氣象之中本其性情名之曰健健者陽
純之極也朱子所謂氣以成形而理亦賦焉者兼天
地萬物而言之也有理有氣則必有象有象必有義
有義必有名卦名在八經卦定於伏羲重之而為六
十四自必亦定於伏羲所以三代皆有易經經卦皆

八別卦皆六十四無敢損益焉葢亦不可損益耳至
於夏易連山首艮殷易歸藏首坤以夏建寅故首艮
殷建丑故首坤似皆秦漢儒者傅會之說何也易雖
云六十四卦其實祇乾坤二卦耳乾坤坤又必先以
乾何以舍乾而別立首卦乎如以其受命正朔而敘
卦也則一代之書而非萬世之經矣禹湯亦聖人也
必不出於此自小其創垂也周文王興因伏羲之八
卦立體更其位置以致用復取其卦之象繫之以辭

以明其義於氣之中求理於象之中明其義也其首乾者垂訓天下後世不可復易又豈因建子為正以首乾乎天為第一先生之物有天而後地與六子萬事萬物生焉何得不首乾耶如謂因建子而首乾陋矣況文王繫易尚未革命何因而預改正朔建子首乾此不辨而知為秦漢諸儒不經之論矣周正建子在武王受命以後易之首乾在文王作易之時耳至三代之序卦同周與否不可攷也周易自文王與且

經周公孔子兩聖修成從周自萬世不易亦因無能易之耳雖朱子有卦爻尚可推廣無窮之論又有聖人復起作易必另有所成俱作變易交易觀可耳不易之易乃周之易也所以秦火之烈獨存古今亦天地鬼神所呵護豈止天下後世用之開務成物於不易也乎

乾卦首乎易全天地之理氣該於乾全易之象義亦統於乾矣六十二卦皆從乾配坤中出象義也故乾坤為易

之緼又為易之門也是諸卦皆根於乾坤而坤又統於乾焉

文王作易既就伏羲八卦圖中觀察體用於是另置八卦方位就伏羲八卦言原是明天地陰陽之用就文王八卦言又明伏羲八卦之用矣更於卦之因重為六十四卦者皆繫之以辭以通天下之志以定天下之業以決天下之疑如繫辭傳之所言也夏殷二代之易有無繫辭不可攷矣周易卦辭繫於文王又

經周公孔子發明足以明卦爻之象義於神明不盡矣繫辭傳所謂觀其彖辭思過半矣至於文王當日因卦有定名而繫辭或經卦之名定於伏羲經别之卦三代各命其名亦不可攷然周易既不可易則就周易言其卦爻亦就周易言其繫辭四聖人之精神心思德行功業俱在矣何必遠求其無稽不信者乎即除卦名成文連卦名成文亦無足深索但就辭玩辭儘能藉聖人之立象明義自成其德行功業何必

置其有用之心思於無用耶況周易為卦為辭不能知從者多矣學易者從事於易簡而得其理氣明其象義亦至難矣遑他求哉

乾元亨利貞

彖辭曰乾元亨利貞易者卜筮之書其理至精其數至變其道至神然不過前天下後世民用而已文王繫辭示占得乾者祗有元亨利貞四字有乾純陽之氣象至健之理義則元亨也而又必利乎貞正期於

終始叶乾焉方合於乾之立體致用也後之聖人以天地氣化推言此四字於聖賢道德亦推言此四字是後聖孔子明先聖伏羲文王卦文繫辭中之象義令學易者知進德修業遷善改過之方以為希聖希天之始基也故必分三層看象辭在天地之氣化自元亨利貞者順乎至正之理氣以為運行出於無心也在聖人之人德業自孚於天叶於乾而元亨利貞亦自然順乎至正之理氣以為應事接物有心而無

為也在占者德業即不能如聖人亦必其心至公其氣至剛叶乎純陽至健方得元亨也利貞者必以貞為利不可變遷方終始叶占而得吉也

卦之有爻卦以立體爻以致用也然有爻而後有卦非爻之動變何以定卦之象乎故爻有六九無七八者因動變之爻成貞悔之卦也繫辭傳易之為書也原始要終一章盡其說矣○文王作易既繫卦辭周公以述為作又繫爻辭卦爻之象俱明而其義亦俱

備矣○啓蒙謂占得爻動必觀卦辭亦卦體爻用之
象義也然爻既有六九無七八不惟三爻動之卦宜
參觀貞悔二卦即一爻動至六爻全動皆宜參觀貞
悔二卦之卦辭爻辭以明爻有來去卦方有貞悔也
故愚推啓蒙之意兼變爻以釋本爻雖未可固執然
非參觀其義象未明切也繫辭傳所云居則觀象玩
辭動則觀變玩占動者本爻貞也變者之卦之對爻
悔也聖傳所示如此可不遵乎

初九潛龍勿用

初九變為姤之初六以陰變陽為乾繫之以係於金柅即兼變乾明象於乾金也姤陰變陽故必得正乃吉有攸往則見凶者陰初在下不可因變乾而冒進也羸豕本不能蹢躅變乾則欲孚於壯豕所以見凶也

在本爻以陽變陰為垢繫以潛龍勿用龍陽物而變陰則宜潛而勿用以養陽也養陽必用陰也勿用正

陽潛之善所養於陰也盖姤之初陰原從陽中生出陰陽往復至均至平於第一卦第一爻聖人早示之矣

九二見龍在田利見大人

九二變為同人之六二在同人二爻以陰變陽為乾繫以同人於宗吝者變乾内卦三陽為宗也同人本以一陰同五陽同宗不能與陰陽大同惟合衆陽為同則涉於私而有吝矣此與泰二之辭當對看

本爻以陽變陰為同人健德而變離明明用健體乃剛健中正又濟以柔順文明者所以為見龍以其有可見之龍德也既有此德雖無位在田亦為人所利見之大人矣且可以上應九五龍飛之大人而利見之矣此爻參觀知陽必以濟陰為中正不以同宗為貴也

九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎

九三變為履之六三在履三以陰變陽為乾繫以履

虎尾咥人凶武人為於大君履三一陰夾於五陽之中復變陽而陰全虧矣履禮也柔履剛也以陰柔為用以和禮體之嚴也今變剛是履虎尾而咥人矣且值武人為大君之時以剛履剛失乎履之為禮矣凶可免乎

在本爻以陽變陰為履陽變陰又恐失乎陽之剛健矣故終日乾乾夕惕若雖厲而无咎就本心德性之體言則欲純陽至健乾三是也就應接事物言則必

濟之以柔履三是也是乃體乾用坤之道也参觀二爻隂陽均平和濟之義象昭然矣

以上内乾三爻初勿用用隂養陽也二體剛健變用文明所以為利見之大人而又可利見乎大人三因變隂而乾惕克隂以全陽為心德言也兼履卦貞悔二爻参觀始明體用隂陽不可偏倚也然二爻之龍德乃内卦主爻所以為在田之大人初三兩爻皆附之成卦健體必離用柔以濟剛也初潛勿用者用隂

附二也三則僃而无咎亦必乾惕不息始得无咎皆附於二之主爻剛柔相濟方中正也

九四或躍在淵无咎

九四變為小畜之六四在小畜之四以陰變陽為乾繫以有孚血去惕出无咎小畜以一陰畜五陽變陽為乾近五則動疑故血去惕出然以一陰畜衆陽能如是焉用陰柔之道也足以无咎而所畜日大矣小畜卦辭文王繫之以密雲不雨自我西郊周公於四

爻繫之如此為文王當紂之時事取象立義也故與

乾四繫辭相合焉

本爻以陽變陰為小畜繫以或躍在淵或躍者將躍

未躍也故尚在淵四乃外卦近五之位何以在淵就

龍言也乾變巽進在淵而將躍躍則飛龍在天矣然

文王終不肯躍也所以至於血去惕出亦不過免咎

而已此所以為盛德也觀此爻貞悔二卦對爻參觀

義象愈明

九五飛龍在天利見大人

九五變為大有之六五在大有以隂變陽為乾繫以厥孚交如威如吉隂變陽為乾五飛龍之德位何復言孚乎惟其體為離中爻之隂也故必厥孚交如交信乎上下五陽也大有及主隂之卦俱如是也威如者非作威也誠立於中而威儀著乎外也故吉

在本爻以陽變隂為大有乾變離剛健文明之德備矣故人皆仰天瞻日如飛龍之在天人皆利見之也

所以為天下之大人如日如天之象也蓋以聖人之德而居天子之位辭以昭其象義也

上九亢龍有悔

上九變為夬之上六在夬上以陰變陽為乾繫以無號終有凶一陰變為純陽五陰已夬獨留上六何所呼號於同類乎

在本爻以陽變陰為夬無論陰之被夬有凶即陽之夬陰亦宜有悔也何也以陽盛而至夬陰則陽亢而

不能和陰使為陽用也不能和陰即亢陽也亢則有悔必矣

以上外乾三爻四以變陰而成或躍之用陽能用陰於淵龍蛇之蟄以安身也五則變大有天日懸中飛龍利見之矣以剛健而變文明也上以夬陰而陽亢所以在純陽之體徳必以陰柔為用和乎首乾六爻如此立象取義六十四卦聖人無不欲陰陽和濟得其均平也在天地之氣化不能無夬剝而出入無疾

朋來無咎不過反復其道而已在人事君子小人為夬為剝剝固深戒小人夬亦示警於君子故夬剝在人事皆聖人所不願見也於乾之亢龍於坤之龍戰早於二卦極言夬剝之皆不足重也何待否泰反類方為言之切哉於是知姤復自聖人視之至均至平無偏倚之見如後儒為扶抑之論也○外卦三爻以五為主且主通卦剛健濟以文明又為全易主爻四附五在淵陽體陰用上不附之亢而悔矣

用九見羣龍无首吉

用九一爻為六爻皆變乾變為坤示也唯乾坤二卦六爻皆純故有用九六爻辭餘卦即六爻全變亦無辭蓋六爻剛柔不純全變亦另有一卦無用此爻也爻辭云用九見羣龍無首龍之為物至陽無首者陽體而用陰也曰用九即用陽也用陽以陰乃得乎以陰濟陽之象義也故曰用九然凡占得陽爻者六十四卦中皆當存此象義也不愈可知聖人和濟陰陽

使之均平之道乎

伏羲文王周公三聖作易卦爻繫辭之後孔聖之彖傳次之乾卦次序尚合其餘卦爲後世編次所紊矣孔聖諸傳分爲十翼彖辭上下傳卦大象爻小象上下傳繫辭上下傳文言說卦序卦雜卦共計十傳以翼乎經也釋易者自應於文王繫卦之彖辭周公繫爻之象辭後叙孔聖彖辭之傳再叙卦爻之象傳再叙文言矣雖漢儒編次取其尋省易了紊亂已久然

不可不明四聖人作易之先後次第也於乾卦明之可以該餘卦焉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖傳雖釋卦辭然每自申一義也朱子謂不可謂文王之說即孔聖之說是也推之卦彖傳爻彖傳孔聖亦多有自申一義者俱不可固執以論先後聖人之

說也然亦未嘗非一理相貫一氣相通也於不同之
中有同揆之道也孔聖釋乾卦名義為彖傳曰大哉
乾元萬物資始乃統天原言氣化也而氣化不能自
流行有理以主之也乾以一元統天即就資始萬物
中見之也不然何以見其統天乎資始萬物先從地
始以及六子以及萬物一始而無不資之以為始也
此即所以統天也且此元乃天亦資之為始者也豈
不至大矣哉有此資始之元資始於地而有坤合乎

坤而資始生遂有六子六子隨父母以資始資生乎萬物雲行雨施六子得天地之資始資生者各成一物又以其氣化流行於萬物於是雲行為陰升雨施為陽降而品物流形矣流形者次第形成皆一氣之流行成而又變變而又成兼成變無終以為流行也萬物得之而成形者即陰陽之流行也此乾之元亨見於天地氣化者也

聖人體之如何聖人之聰明睿知足以達天地之德

故大明乎乾元之資始且以無終始為終始體乎卦有六爻之位因時而乘亦如天之氣化因時而行也於是應事接物之間即因六位各成象義者以時措而咸宜是聖人因六位之時乘六爻之龍與天偕行於無息也此雖擬議其象而聖人以一元之德順應不窮洵如乘龍御天無所格阻也此聖人體乾之元亨以為元亨也大明終始者聖人之元乘龍御天者聖人之亨也

然乾有元亨又有利貞天亦如是乾道之變化即天道之變化也由乾之元子半而資始者至午半而陽盛之極陰已生矣陽道漸變陰道漸成是由陽變而化陰也漸至萬物各正性命當秋令也性命各正於秋乃各保其太和於冬又以為子半生元資始乎萬物也故資始者乃合無終始以為終始也此天地氣化之利貞也聖人體之首出庶物聖德既成自正其性命然後各正人物之性命此首出者作之君作之

師成已而兼成物盡性而兼盡倫盡物也所以萬國著咸寧之效無一民一物不得其所即乾道天道之保合太和也聖人以一心之推及於天下生以是遂性以是復各得養以成形各得教以成性皆保合太和之象義也此聖人之利貞也至於君子何如乎

象曰天行健君子以自彊不息

象傳明之曰天行健君子以自彊不息內外卦皆乾以象天象天之體在象天之行中見之也天行至健

無一時之不行也聖人體乾則天自然其德之純如天之行不已也君子則希天希聖自彊焉而已自彊其心以立德自彊其智力以建業久則如聖人之純德矣斯能希聖之不已矣斯能希天之健行於不已矣天地聖人學易之君子亦分三層方明也

潛龍勿用陽在下也此下若皆謂為文言是乾卦竟無彖傳矣

此七傳乃正釋爻辭也與別卦之象傳同例俱就爻辭發明本可以附列於各爻之下因乾卦各爻之傳

分編故亦隨經加註焉
龍性飛動而雷收即蟄冬月之雷非瑞雷則方蟄之
龍宜勿用非勿用也潛其用於無所以遵養時晦將
以伸大用於宜用之時也傳明之為陽在下取象於
三冬閉藏坎陽方萌不應動發宣泄之也故乾之初
九未嘗不可作復之初九觀焉
見龍在田德施普也
龍見於田澤必及時德者天地之生化也時雨及田萬

物生遂天地之德施普矣不言利而言德因所利而利之即德也君子龍德既成在田而能輔世長民德施之普亦同天地矣所以利見也

終日乾乾反復道也

終日以該終身乾乾進修無已反焉復焉一息百年俱在於道道也者不可須臾離也戒慎恐懼静存動察中庸所言本此

或躍在淵進无咎也

或躍躍也在淵未躍也龍德已成躍不躍如一也有其德而有其位為躍有其德無其位為淵俱在或中不自主也有天命耳然宜躍則躍進亦應天無利位之私心自無損龍德而致咎矣觀傳知作易聖人如文王周公孔子俱在淵也而俱有或躍之疑文王及其子孫進无咎矣周孔終於在淵又何咎哉故進可兼不進言義不然豈聖人於天位以必進而後免咎哉即湯武革命有孚乃能悔亡若未孚而革必有悔

矣俱要活看

飛龍在天大人造也

聖德君位其德可久其功可大故足以成造萬物使之遂生復性也然大人之自造其德以造萬物則成已以成物合天下而共明明德也造之為義即中庸之誠者自成也中庸多自易出易言天道盡在人事中庸言人事盡本天道二書能會其通義則天人之理昭然矣

亢龍有悔盈不可久也

龍德聖德也奚有盈乎聖不自聖也若以為盈則子聖矣何能久乎惟視聖仁不敢居所以不厭不倦終身好學自彊不息也至於有悔不同凶咎不能久行仍可遷改變而為姤即是不遠復無祇悔矣姤復亦須通看

用九天德不可為首也

龍德聖德皆天之德也惟九而能用則陰能濟陽陽

首不為為陰之尾乃以陰承陽首尾初無終始正合乎天運之不已也是聖傳於乾之首易已明示陽當與陰調和無取乎亢必善其用則夬不厲而壯不用無非推言用九之象義而已○老氏全部道德經俱包括於此一傳之中故稱老子為猶龍知其能用九也

孔聖於乾之六爻前後凡五次釋之此七傳為正傳下文初九曰潛龍勿用何謂也七傳擬議之以成其

變化也潛龍勿用下也七傳明龍德之居位也潛龍

勿用陽氣潛藏七傳明龍德之合時也君子以成德

為行七傳見凡乾六爻固有因而重之之象以象天

地又有兼三才而兩之之象義也故余註此五傳有

分列者有彙列者分列者因聖傳意在分疏彙列者

因聖傳意在合發也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利

物足以和義貞固足以幹事

文言自穆姜時已引之矣或古有此文言孔聖引之

而申明乾之四德此為學易者作切實下學上達功

夫也文言曰元者善之長也此善即性善也由於繼

之者善故為成之者性也即元也所以為天德之宗

主也故謂之長亨者嘉之會也此嘉即禮之用和為

貴先王之道斯為美也小大由之故為嘉美之所會

也利者義之和也義之和即利也非義之外有利也

論語曰見利思義義之所宜即利之所主也故曰和和即發而皆中節之和也貞者事之幹也事非幹不濟幹非貞不能幹者力也氣之屬也貞者理也理足以主乎氣氣方可以幹事孟子曰我善養吾浩然之氣其為氣也至大至剛以直養而無害則塞乎天地之間氣塞天地何事不幹乎然是集義所生者其為氣也配義與道氣主乎理所以幹本於貞也此一段言乾之四德皆於氣化中明有理以主之所以成

元亨利貞理氣合一之吉也謂之四德者正以理在氣中賦之於性而謂之德也君子體仁一段則下學上達至切實之訓矣君子體仁之理氣以其心之仁推及於人於物親親仁民仁民愛物故足以君長乎人而生成養育以廣其仁也君子明嘉美之會歸而以至和為則以主三百三千之嚴得其至和之宜則有得乎合禮之宜矣君子利物為心不自私其利利而義也是以去其私利之不和得其利物之太和是制

萬物萬事之宜者為義而本於一心以裁制權衡者為和也如此而義和利即普矣君子以貞固為本貞者正也知止也固者止於至善而不遷也天下萬事皆有至善之理君子知之止之復貞固而不遷是止於至善而安於止矣何事不可幹乎此君子明乾之四德而體之以成其元亨利貞之體用所以能自成其四德為一為君子之居心應世也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

孔聖曰惟君子乃能行此四德也故曰乾元亨利貞四德又冠以乾四德為一德矣君子體乾而行之四德亦祗歸於君子之一心耳此君子之體乾所以漸優入聖域而不自知也此段引文言乃學易者日用飲食之道不可須臾離者也所以孔聖為集大成以其循循善誘人也文言愚謂止此以下皆謂為文言不敢從

孔聖之爻象傳别卦皆略於乾坤獨詳所以重剛柔之始以明變通之道於無窮也於乾坤二卦之爻多

為擬議以成其變化也與繫辭上下傳所引之各卦十九爻同一義也乾更詳於坤矣以乾統天統易故更反復申言六爻之發揮旁通以為三百八十四爻引伸觸類神而明之於無窮極也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

七傳如繫辭上下傳雜引各卦十九爻擬議以成其

變化也先於首卦六爻詳繹而各明其象義乃孔聖觀玩有得垂示天下後世學易者知引伸無盡觸長莫窮且神明存人也公辭聖傳之外廣為擬議則變化於爻象反有限量擬議以成其變化正不測矣

初爻擬議之曰龍德值潛時則宜隱易似作治字解不出而治世不隱而釣名遯世無悶世不可為不見是無悶人不見知合於所樂之道則樂違於所樂之道則憂道在是潛德亦在是信之篤守之專故確乎

不可拔方合於龍德而因時宜潛矣知易字解作變

易之易亦是不出而變易乎亂世之意耳

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德

博而化易曰見龍在田利見大人君德也

二爻擬議之曰龍德至正而居中位陽之正而中也

正而中則中不外庸庸言庸行必信必謹正中之龍

德造成俱於此始終矣言行信謹又由於内致其功

閑邪克己存誠復禮此龍德正中之體發而為用善世不伐不有功德博而化不居德且自忘其德而化人人亦不知則在田而謂之大人殆為已備君德者乎德何論君師聖德成而如龍在田在天位不同德同乎耳

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三爻擬議之曰德成於學欲進聖德先勉於學故未修事業必貴内貞聖德盡心曰忠實心曰信此進德之基也謹飭其辭於未發之先豫立其誠於淵默之内言既有本行自有則著之功業足以居之而不致成而或敗矣此居非有而恃之乃保而存之也然進修之事首重在知知必有止止必有至即至善也知至

而能至焉斯可與之審事理當然之幾必知明斯處當矣匪知之艱行之維艱至必有終至而不遷斯謂知終而能終方可與守義理之常不致凡異紛更耳此君子自幼至老終身不倦於學方能之如此則德亦成龍德矣以應乎世居上位而不驕以功利盛滿為慮不暇驕也在下位而不憂有道德仁義可樂足忘憂也是君子之乾乾因時而惕雖位危殆之位亦無咎也蓋因學成而德立也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎離羣之離亦可讀作上聲其義更長

四爻擬議之曰四位近五在下之上進則為君退則為臣臣而忽君揖讓則堯舜征誅則湯武俱不可為邪如後人之假託也有此不為邪之心則進如武而退如文皆得義宜無適無莫義原無恒也有恒則離羣無恒則羣類雖從而非私義之與比而已義在心

為理在外合時君子所以貴於進德修業者正謂協義隨時之難耳及時為進退或之心原不惑也躍之時至可躍義也不躍仁也亦上不驕而下不憂也何咎乎不離羣即涣羣如文王三分有二以服事殷只有至公無私而已

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

五爻擬議之曰龍德成而升天不言德而言其德孚

可也德孚非無本本天地氣化也同聲相應同氣相求水則流濕火則就燥龍起而雲興虎出而風嘯何也萬物皆陰陽陰陽皆天地也聖人中立於天地之間以司萬物生成之命德協陰陽之正業成無過不及之中聖德至中正之極故孚也聖德復居君位作而必覩者天地萬物皆陰陽之氣數而歸於聖人體仁制義建德立業之一身身本於心心又為陰陽之宰也本天親上者陽之類也本地親下者陰之類也

聖人一心立極分為二之氣數者俱不能越也是以各從類而利見大人也未說萬物覩聖人先說萬物必覩之所以然親上親下見萬物皆二氣生成聖人立三才之極故必覩也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上爻擬議之曰龍德過亢自居其德則無德矣位貴極反无位勢高極反无民龍德雖在上位因其過亢

則不求不應誰來輔之乎故以亢而動悔必生焉不動則静能生隂濟亢也

此六爻雖各為擬議而實自初至上有一貫之象義且將天下後世人之德位俱包括在内既漸而有叙復貫而能通其所言皆最切學者身心日用之事可為樂行憂違進德修業之方學易者宜詳為觀玩自審其居何體用何爻自得於心慎持其動較之爻象更為詳明易於知從不可徒以為此聖傳擬議卦爻

之變化已也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

潛龍勿用下也七傳言乾六爻之位也六爻各有位故其義象不同公之繫辭亦各因其位以明其象義於辭耳諸卦皆然聖傳獨於首卦更為申明之使學易者知所極研也從一位字釋此七傳傳義自明

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

潛龍勿用陽氣潛藏七傳乃乾六爻之時也每卦六爻為用有體理存而氣行焉於首卦申明之知卦因六爻而發揮其理氣更以旁通乎萬事萬物之情若其時序不明是稱名雜而將越矣惟有卦之理氣以貫之六爻故雜而不越也所以聖傳復明其時自陽

氣潛藏始至於與時偕極氣雖漸行理則無二各行其時者氣也各得其時之宜者理也至於用九乃見天則是合乎天之則氣與天偕行理與天合德也聖傳亦甚明不必更釋學者但從每卦理氣一貫處求六爻是由一而萬由本而末極研之道也於是六爻雖變動不測亦可於次第時序中得其用不離體可測者必有所在矣

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利

天下不言所利大矣哉

傳又釋乾卦象義曰乾元者以始而得亨者也見亨由於元有元必亨氣化之一定也利貞者乾有此氣化必有性情利貞乃乾之性情也此性情又非乾健者之性情也亦就氣化言元亨者氣化之可見利貞者氣化之不可見者也元亨自子半陽生爲春爲夏皆生長之氣化故有元即有亨可見也利貞者由午半陰生爲秋爲冬皆收藏之氣化將以爲復爲次年

之元亨豈可見乎故曰性情言在内也元而亨言在
外也此即繫辭傳顯諸仁藏諸用富有之謂大業日
新之謂盛德也於此先發其端矣利貞為性情又所
以為元之始者也故乾之始能以一元而亨萬物是
以美利利天下也天下萬物以其資始之元各成其
亨因而各得其性情即各正性命保合太和也遂又
為元始為咸亨以至於無終無始皆自乾元始之也
然乾元何嘗可見乎萬物何嘗知為乾元始之終之

終始之於無盡乎所以傳謂不言所利利大矣哉惟其不言利而利至大利之大者利於貞也貞下起元是四者周流萬物終始皆天不言而能以美利利天下於無窮也乾雖有卦爻繫辭亦未嘗言之如是之詳切也聖傳釋之天道乾道備於聖人所以繼三聖人而集其大成也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

又明乾卦之體用曰至大矣乾之德乎剛健也中正也剛健而至純也中正而極粹也至純至粹乃至精也此乾之德也剛健中正歸之於純粹純粹極之以至精德至此無以加矣有此體斯有此用矣於是以六爻發揮其體德旁通乎萬物萬事之性情性情無不各得則措置無不咸宜矣此乾卦爻之體用也聖人體乾之體不可見也不能示天下後世使人人知之矣見其用乾之用而已時乘六龍以御天雲行雨

施而天下平用天之用即用乾之用也天也乾也其理氣本在天乃自有乾而皆載之於乾矣此易卦爻繫辭之通於天也且自有聖人而易之理氣備於聖人矣其用皆見於作易聖人之德性功用矣此孔聖明乾卦體用之大也即以明聖人之體用也不同前彖辭傳釋乾之氣化也象傳合大象傳分三層天地聖人學易之君子乾元者一段分兩層言乾之氣化即言天之氣化大哉乾乎一段亦分兩層言乾之體德

則由立體以制用言聖人之體乾則由用以知其體也俱各有義並非重復剛健就氣化言中正就德性言剛健陽用而中正陰體也純者陽之純粹者陰之粹精則合陰陽體用而一之矣

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其

時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

君子以成德為行七傳孔聖明六爻兼三才之道也

初二兩爻地道也君子體地道於初二兩爻一潛一見不同而成德則一有其德矣潛則勿用見則君德地道者臣道也何言君德為臣而德足匡君治民即君德也雍也可使南面孔聖之君德自明於論語為政以德章豈必定居其位乎故修德凝道自成其體以待用焉君子之法地道與坤之順承乎天一義象也三四兩爻人道也君子體人道乾乾因時以主敬釋疑昭信以存誠誠敬之外無人道也蓋惕者敬生

於畏也而慎者誠足破疑也惕以主敬自省之學也慎以閑誠兼應接而言學矣此人道之定則也乃德修己成位聽於天或之者如周孔不有天下為可疑也然何咎乎聖學重德足副位耳五上兩爻天道也天道何以體之以德合乎天德則道合乎天道矣日月四時鬼神皆天之用也大人體合天德其用合天用焉所以合德者萬古如一所以合用者與時偕行故先天弗違後天奉若大人以天為則法天行健純

亦不已者反若天行隨大人而不違也鬼神爲幽陰也人爲明陽也亦皆天之用也天之行不違其陰陽之用豈能違之故鬼神悉格民人悉宜是爲有德有位之大人爲天下之利見此大人體天道之極致所以建位首出功能與天地參者也若不能德合天德則體不立而用不行動與天違如亢龍之知進知存知得而不知退與喪之必至何以爲善體天道乎其惟聖人乎一傳爲乾元用九釋也能用九者惟聖

人故能知進退存亡而不失其正正者貞也貞即元也守貞以為元元乃統天者聖人體此元以為終始乃守貞以為終始與天行健者共不已也此乾元所以統天統易而聖人所以體天體易也潛龍勿用下也七傳言其位位體也潛龍勿用陽氣潛藏七傳言六爻兼三才而兩之又於每一才中分陰陽體用也初三五陽位為體而其用則宜陰也二四六陰位為體而其用則宜陽也初潛而勿用三之惕若厲五之

與天地合德皆用陰也德固陽而靜存於内則陰也二之凡君德四之誠釋疑皆陽也六則亢而反成陰不能得陽之用矣故悔悔而以陰濟陽陽乃得用矣用九則進退存亡陰陽調濟之道皆明明以為行體用咸備即聖人亦不過能明陰陽知體用而調濟於均平耳孔聖於首卦明之所以為諸卦例也春秋有例易亦有例例者一定不易之易即在變易交易之中也神而明之存乎其人雖學易者不敢遽期而引

伸觸類極深研幾則可以馴漸以求得也

或問曰子既以貞悔對繹六爻如二爻變以下何能悉繹乎曰悉乎哉問也余貞悔對繹者竊謂周公當日繫爻辭乃因動變於爻象觀玩有得方有是辭也朱子曰未有繫辭前古人皆於爻象中觀吉凶周公聖人觀吉凶更切故於變動中擬議而吉凶悔吝生焉所以貞悔互繹見公之辭一本於象數非以私意安排耳若夫二爻動以下不繹者二爻動重上爻三

爻六爻動則重在卦矣四爻動又重之卦之下爻五爻動或全不動皆重在静爻静卦固無貞悔矣

乾卦後雜説

天用莫如龍地用莫如馬故乾用龍而坤用馬史記之説亦本於易者天下之物惟龍升天究之興雲致雨皆地氣也而自地上升則陽氣也龍能於此秉陽氣升天故爲諸陽物中最靈異能變化而近乎天也所以乾卦遠取諸物而用龍也

聖人立乾卦以象天天道至虚有乾卦而至虚者歸於至實有象者歸於有理有數者歸於有用故性情功用就乾言即所以言天之性情天之功用也不然天亦穆然高覆於上耳性情功用何從而測識之哉非畫卦繫辭天亦萬古蒼茫矣此所以為聖人位天地而裁成輔相又其餘事焉

伏羲畫卦三畫皆奇由卲子横圖觀之初一奇為少陽加一奇為正陽正陽即太陽也再加一奇為老陽

三陽之數足為乾然已該乎震坎艮矣坤卦亦做此然則巽坎兊已該之矣然必因而重之而其數始備何也三畫固亦三才之道也必重之為三才之道者三才又各有陰陽也六畫皆陽而乾始成始可擬議以象天也天以純陽為統統者貫之也貫者貫乎三才也初二二陽在地之下三四二陽在地之中五上二陽在地之上其卦象

☰

層層皆奇正象天之陽氣充周布塞六合皆滿不期其運而自運不期其不

息而自不息矣故言天之數不得明者言陽而明言陽不易明者言氣而無不明矣試看六合之內無非氣之所塞即無非天不必高高在上遠望蒼蒼方爲天也莊生之說以爲非天之正色蓋南北東西上下互相觀望皆如此善哉其言天乎亦不過就其充周布塞之氣言天耳既是氣氣氣塞則通塞之至必通之極行之所以健故大象傳云云

繫辭云在天成象在地成形是在天者有形而無質

皆以氣為象而已日月衆星皆天之氣所結而辰則其運行之氣所充周布塞也在地亦無非天之氣也而一著地便有形有質矣象之在天為形之象形之在地為象之形皆氣以成形也在上者有天之道健也在下者有地之道順也道即理也朱子所謂氣以成形而理亦賦焉寧止人之生為然乎天地人之祖也自祖宗以來如此又曰形而上者謂之道形而下者謂之器是上下形道皆可以形言之言形固形也

言道非形也故以器言則天地皆一器而自有器乎此器者則道也易所以作者亦以器明乎天地之道也故繫辭又云一陰一陽之謂道陰陽仍器也而一陰一陽不測則道也

天以象垂故大象傳曰天行健地以形成故大象傳曰地勢坤勢則形而有質而高下陵谷險夷廣袤之各異矣若天行則一望清穆何從測其遠近寛狹乎歴家言日月衆星皆有高下且西洋法謂五星之大

皆大於地日之大於地十餘倍雖無可考然試於夜間仰觀天星大小高下果非齊而一埒也因思自地之上幾何積高而至於天至於天而又大有高下矣其極高者為何等也自是而轉思乎地之下天必亦如是矣以若大之地而懸於天之中上下四方非大氣以充塞周布下何以舉而不墮四方何以塞而不移則天之為天一氣之為又何疑乎就地以言天是因可見以求不可見之一也再者日月星辰中有謂

之縏焉縏於何所亦不過如地俱為天之氣所充塞周布於日月衆星之上下四旁不致於升墮游移焉而已矣此又因日月衆星之可見以求不可見者之一也至於日月星辰經緯順逆運行各有進退遲速伏見者天之大氣固率衆星而左旋矣其中日月五星皆氣結之大者也結之既大亦各具一氣矣有氣存而各結自有氣動而各行乃遲疾伏見進退之所以不同也又為因其各行之度次可見以求其不可

見之一也以此三說求天則天之爲氣以成象似爲得矣此乾之六爻皆陽而覆乎地上貫乎地中載乎地下以成三才之數之理也夫

再覩天之上有星有炁有河漢聚散大小皆氣也是又因星炁河漢之可見而求天之不可見之一也即有變異如五色之氣如長短之彗如日月衆星之忽方忽光生耳生芒亦皆氣也其禨祥禍福兆之有數應之有理仍是氣成而理賦焉耳

坤下坤上 ䷁ 坤與乾錯而配乾生八卦更生六十四卦其實統於乾故以坤次乾為易之蘊且為易之門焉

坤坤之卦畫自一奇中生一偶與一奇配合以生四生八是以積累而成三畫之偶純陰之體象以配純陽之體象惟天純陽惟地純陰惟地之純陰足以配天之純陽故以純陰之卦象地名之曰坤雖統於乾而配乾如妻之統於夫而配夫遂生六子成八卦乾坤父母之體象立合六子而天地氣化之體用備矣皆

由一奇一偶相摩而成如前乾卦所明合於邵子之圖說也因而重為六十四以備萬物萬事之體象又自八卦相盪而成於乾卦亦明之如程傳所言也是以乾坤二卦之體象立而易已立其體矣為六子為六十四卦皆在乾坤所緼又皆自乾坤之門中出也此坤之配乾如地之配天次乾而列於經首也或謂殷易首坤然地先於天何象義乎恐未必然即或有據亦不如周易首乾次坤為得天地陰陽理氣之正

也其卦積三偶畫為八經卦之坤先天位置於北與天相對而相錯對者配也錯者交也雖云乾南坤北相對錯其實天包地外地懸天中地之上下四方皆天也皆天氣之充塞故地能懸於中而萬古不移也蓋地之氣皆天之氣地之形體之中皆天氣所貫如坤卦六偶爻中之虛處皆天之陽氣也上下四旁無形無象皆天之陽氣包羅也是以言地者皆言地懸天中此其象義也素問黄帝問於岐伯曰地有憑乎答

曰天氣舉之朱子註離騷天問曰天周地外非當乎地之上也皆足以証矣

先天八卦位置於北象陰之極以配天之陽位也然陰極之位陽生於此矣對而交則生生則不能不行也後天八卦位置之於西南以坤統三女卦於西南也與乾位置於西北統三陽男卦於是亦相配交錯而更生萬物也對則配錯則交生則行行亦由於對配也此先後天八卦同揆之象義也坤所以位西南

致養萬物而居三陰之中位也乾在西北兑陰之畫坎陽之生中陰陽而置其位所以為統天者統陰陽之終始也坎之陽生生於乾之戰也純陰之中有乾陽在陰亦順承乎陽而已雖戰如敵國其實順承如臣妾也亦以配為戰以順承為統均如妻之於夫以統妻為配夫也天地如此理氣聖人作易以立象明義焉坤之為陰之極而柔之至以統諸陰而順承乎天即以配天轉生六子萬物之理氣不大明乎

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

彖辭曰坤元亨坤順也順乎健也天行健天之氣化運行至健坤即以天之氣化為氣化順之而行故至順而亨此所以同乎天之元亨也此地道也乾言利貞而坤言牝馬之貞何也乾之元亨有剛健中正純粹以精之德資始統天自能元亨也坤則不能統天但順承天不能資始但順承天之資始以資生耳其

元亨即乾之元亨也其利貞則為坤之利牝馬之貞矣牝馬能資生者其性陰柔而能順承乎壯馬者也利於如此之貞則元亨亦能同於天也此是說坤順德順承乎乾健以象地之配天也君子觀乎卦辭知攸往之利叶利牝馬之貞則其德亦叶於坤而元亨亦應其占矣乾之德天也惟聖人可則之坤之德地也惟君子能體之而其餘占者德遜君子斯為常人其叶不叶又當別論矣不叶者占此則欲居先而必

致迷惑叶者占此則甘處後而乃有得葢非甘後也

後者地道也必後以合地之順道乃主乎利貞不主

乎元亨也元亨天主之以自然為利貞利貞地主之

隨乎天以為元亨也不言主利貞而言主利者地以

順道主利亦自然得貞不同於人有私也叶者以陰

柔之德素位而行居西南之坤位而得朋不叶者以

陰柔之德冒進於陽居東北之艮位而喪朋朋者以

陰柔之氣行陰柔之方以順為正者也是皆主利之

道也乾統天無往不利坤則有利可主必主利有攸方矣乾大坤小於此亦可見矣此又為占此卦之常人前用也西南坤也東北艮也坤與艮俱土而分陰陽坤則順也以後為先方能行也艮則止也以行庭不見其人為能止也在坤方欲順承天行之健而與之同不息焉一涉於止則不能順承乎天而息矣蓋坤三畫皆陰故能順艮有一陽在上止陰斯不能順矣所以言喪朋也凡陰陽發聚皆貴中正均平而坤

獨勉其得朋者若爲抑扶之説則此辭聖人亦不立矣蓋此陰德非僉人私計所可擬議也即坤之厚德也配天資生萬物者也君子體之在下則直方大在上則黄裳以此上下相應得朋以共成厚德載物之功寧可以扶抑之説拘囿之乎故又曰安貞斯吉此方大而黄裳爲義象者正是貞德安於此貞德即是安處乎西南柔順之本位以敦乎厚德也故易又曰安土敦乎仁故能愛於厚德載物可互相發明矣○西

南三陰盛地也故曰得朋至東北艮位二陽已足三陽已盛陰類處非其地遇非其羣故曰喪朋然地道順天運於不息未嘗不返乎西南地之氣化順承天也而人事叶之斯吉矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

彖傳釋卦名曰至哉坤元乾無外故曰大坤有極故曰至資生者即以乾之資始者資生也故曰順承乎天順承乎統天者也統天者貫坤地之上下四旁無非此乾元所貫坤元所至皆乾元所貫耳故天地合德而生萬物天覆於上地載於下生物之無疆即天德也坤德之合乾而以為無疆也在坤言之則云合天之德然言無疆正配天之不息矣此地德之元也中庸言不息歸之於誠易言不息歸之於元名異實

同也由元言之則天地亦一物而由天言之地又為天中之一物由萬物言之又為天之下地之上之品物天之資始者地以之為資生資始者不可見見其資生者而已資生者地之元德含弘者所存者深光大者所發者盛俱歸之厚德而已然此厚德亦不可見惟品物咸亨其含弘光大者斯可共覩矣此地德之亨也然皆以乾之元亨為元亨也而已矣

至於利貞乾以剛健中正純粹以精之德自然無在

不利而皆貞坤則以柔順為貞而利之矣程子謂貞正朱子謂不足以盡貞之義貞而固方盡之然正而固不如正而中也中無定則貞亦無定有貞而固不中者矣必中而正方可謂之貞也故在乾則中無不正在坤則以柔順為中而主利以為貞利者義之和也和者中之發也所以以和順為利貞也此牝馬之性合於地道而與之為類一物性之微而中在是利在是貞亦在是矣行地無疆地道之行利於柔順利牝

馬之貞亦利於此則無疆得孚於地矣此坤之利貞也

君子體之而攸往又何所不可及乎在乾分言元亨利貞以明聖人體元亨體利貞之道在坤則惟君子有攸往一語蓋言君子體坤主乎利貞而已即坤之元亨亦由於以柔順為貞而利之也君子亦惟柔順其德合於牝馬之貞而利之則與地道同行於無疆何不元亨之有所以不必言元亨惟利貞而無不元

亨焉常人占此彖傳亦爲分而釋之乃以先後作兩件事令擇而行以明失道得常在占者慎始克終非先迷而失道然後順而得常也惟能順坤道而必後焉此利牝馬之貞也得坤之常道矣如不順坤之道而欲先焉此不以牝馬之貞爲利矣失坤之常道矣故必主利以爲貞而能先不居後甘處爲得攸往常道也得常而安之於西南則得柔順之類而能行地無疆是爲得朋失道而不安西南更之東北則失柔

順之類而不能行地無疆是為喪朋傳又釋之以乃終有慶者東北為艮西南為坤愈明也終者即艮之成終而成始也萬物戰乎乾勞乎坎成言乎艮由此而帝復出乎震矣地道之終而復始在於東北艮位象傳與彖辭各為一義亦未嘗非申言一義耳如此言之何必反之西南乎然亦未有不反之西南者也齊乎巽相見乎離又致役乎坤矣則不惟西南為安吉即東北亦安吉也何也惟在柔順利貞由西南而東

北更由東北而反西南何非安貞何非吉地地道原是順承天周流運轉無不隨天東西南北隨地有中因時而行則應乎地之道矣應地之道隨地得中乃中正以為貞即主乎利以為貞耳占者能叶亦將成君子之德而攸往與為無疆焉

坤之主利即乾之主元也乾陽以元亨為主故主元以得亨坤陰利貞為主而主利者利於貞也然亦順承乎天之利貞以為利貞也乾文言曰利者義之和

也義之至和即利也以此為主則仍是以義為利而主之也然乾不言主元而坤獨繫之以主利者何也乾之德資始統天渾淪包括不必言主原有元為主也坤之德資生順承天必言主方有所順承也主之所利即主之以利牝馬之貞也不言主元亨者坤陰即乾之利貞也以順承乎天之元亨為元亨乾主之而坤承之耳惟利貞則乾無所主而自然利貞坤必有主牝馬之貞方不至先迷而東北喪朋然後能後

得而西南得朋也此所以坤必言主利以異乎乾也知坤即乾之利貞者鮮矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

大象傳於乾言行於坤言勢勢者雖有形不動而其氣亦隨天為行於不已也君子體之以厚德載物即彖傳云坤厚載物也在坤地道則言勢厚君子體之則成自己之厚德坤以地之厚載物者勢也君子以德之厚載物者學也德非一日而厚必有以培其基

載豈一物不遺而德必以此廣其量此君子法地柔順安貞之道也○利貞之義愚謂利即知者利仁貞即仁者安仁者本於論語論語於此未甞將仁知分高下不過就仁知二種人明其心於仁於知是如此如看成利仁為勉强安仁為自然固有此義然非聖人指點示人之本意故於易云利貞引用之見占者於彖辭元亨利貞四字自應看成兩句說話不必分為四者矣就四德說方利是利貞是貞各有義四德乃孔

聖人推廣易之理也然利仁亦歸於安仁即謂有高下淺深也亦可看聖賢道理須大活潑此所以正而中方謂之貞也

坤之六爻如諸卦列於彖象傳之後又將爻象傳即附於爻後皆後儒取其尋省易了而為編次也可以按其編次明其義彖者不必求異令合古也故亦按諸卦之編而明其動變焉按魏高貴鄉公問於博士淳于俊曰令彖象不連經文而註連之何也對曰鄭

康成合彖象於內者欲使學者尋省易了耳

初六履霜堅氷至象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

初六變為復之初六在復初以陽變陰為坤繫以不遠復无祗悔元吉陽原自純陰中生出坎中之陽雖生於子半而乾陽原立體於純陰中以統天而鎮陰之終發陽之始者也所以謂之不遠復人事言之無可悔者如私慾之起於陰而陽之性理已復而克之

所以元吉至天地之氣化則反復其道耳出入無疾亦無悔陽生復陰生姤俱元吉之道也陰陽之終始無盡元吉即元亨耳

在本爻以陰變陽為復繫以履霜堅氷至見霜而警氷固有此義但何不言吉凶乎初六陰生於下變復為陽其實就本爻義象則姤也伏羲畫卦時始此一偶非姤乎姤陰始生馴至於三陰過而霜結六陰盛而氷堅皆此一陰為之權輿也又見陰生必漸盛然

變復則陽可生因互為根而生於不已所以消長隨化出入無疾朋來無咎也即為剥為夬人事多乖天之氣化原為自然之消長何吉何凶乎知此則陰陽有調濟均平之道無扶陽抑陰之說也聖人於乾坤二卦爻辭明之何弗遵乎象傳曰馴致其道至堅氷也則更將此氣化一陰一陽迭為屈伸往來者歸之於道矣道者一陰一陽之謂也陰生而馴至於霜結氷堅陰之迅長本如是也君子體之人事或有防陰

剥陽之義而天地之氣化乃以無心馴至為道也其言陰陽消長純是自然何其明切乎此文乃明陰陽自然之氣化而人事亦當致謹於姤復矣

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二變為師之九二在師二以陽變陰為坤繫以在師中吉无咎王三錫命師以一陽主乎五陰在坎陰中得乎陽剛中正之道故曰在師中吉中之義兼師

中而得中道言也必得中道在師中乃无咎王三錫命六五正應必寵錫嘉命矣此因陽變陰得柔順中正之道以合坤之臣道也故能合於君德之陽道耳在本爻以陰變陽為師繫以直方大不習无不利陰變陽能濟陽剛中正以柔順中正也直者易直也方者貞正也大者至直為體至方為用故至大也方者地德也直者主以天德也大者合天地之德以體之故推其用於剛柔得中正至大而莫京也豈外鑠者

哉我固有之也率性而天地之德在焉有體而用行焉何庸習而後利乎象傳曰六二之動直以方也言方本於直也言隂用之方本於陽體之直也惟陽之動也直是以陽之用為隂之體矣不習无不利地道光也本此直而方者以為體用則推用於至大地道發揮其光著於功業矣此地道之利貞而二能主之者也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以

時發也或從王事知光大也

六三變為謙之九三在謙三以陽變陰為坤繫以勞謙君子有終吉順變止止而安焉謙之勞而不自以為勞者也故有終吉

本文以陰變陽為謙陰柔在內變陽而成艮體以一陽而包二陰在内所以象之以含章章文章也陰陽剛柔交錯而成文章也含於内以陽主陰也此亦以貞為可而主之者也所以從王事而不受成功之賞自

有吉終之道陽以包陰陰仍主利陰陽相濟而成章美於内德立於中故功成於外且不居焉所以終於承順得臣道而能從王事有餘也象傳曰含章可貞以時發也中有主而時措不窮者皆咸宜也或從王事至於無成有終其知豈不光大乎勝於居功立名之小知昏闇多矣何以言光大艮之象義光明也三必含章於内故知明處當能以柔而順剛光大何如乎此文亦得地道之利貞以為主者然較之二有安

勉之分耳

以上內卦坤三爻以初言氣化寓人事以二言柔順中正為主而得陽剛中正為體故不習而無不利三則柔順雖不中正以能變陽用陽包陰在內含美无成有終合於地道也內坤三陰以內卦得利貞柔順之正故三爻皆吉占然二爻之陰用陽體得乎中正洵為內卦之主爻乎

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

六四變為豫之九四在豫四以陽變陰為坤繫以由豫大有得勿疑朋盍簪震變順動而皆順豫之所以合內外人已而咸豫也故曰由豫由之而豫則其得天人之至和多矣人之同類有不盍簪而聚乎豫四以一陽豫羣陰又變順以柔道聚豫故有大有得之慶也

在本爻以陰變陽為豫何以括囊期於无咎譽乎文言孔聖言之矣天地變化草木蕃天地閉賢人隱為

四之時位言之也四處外卦之初七月以後三陰盛長四陰至而霜結六陰盛而氷堅於初言始於四言變也三陰未足以前陰氣行於陽氣之餘天地方有由變而化之機四陰以後陰氣自行陽氣退避霜結氷堅草木蕃者至此凋落天地將閉閉雖復而自開然賢人當此時知陰長陽消可不避而辭榮却祿以高尚其志乎此四之所以括囊以期无咎譽因氣化以致戒於人事也象傳曰愼不害也以愼其言謹其

行即退避之要旨也陰之戾氣豈能及而害陽乎此爻為外卦之初故又言氣化而人事亦存於内焉

六五黄裳元吉象曰黄裳元吉文在中也

六五變為比之九五在比五以陽變陰為坤繫之以顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉以陽變陰以險變順人自來比故示以顯為比無心之孚不必以有心求比出於不光顯之私比也象以狩事王用三驅失前禽而不誡邑人此聽其誠孚自比之最顯然者

吉何如之

在本爻以陰變陽為比又貴以陽體陰矣黄者中色且有陽之德故有黄中之色外著也用之於裳者合地道也五君位而以地道之中正自處乃深得柔順中正之道順承乎天如臣之順君也君之於天猶臣之於君君以順天者合天德行天道何嘗非天哉故曰元吉此坤之元所以即為之乾元也吉者亨也元吉即乾之元亨也何非主乎坤之利貞而即得乾之

元吉乎此爻主乎外卦且主乎坤卦合其體用故體用俱合乾而亦同於飛龍之大人足為羣陰之利見也象傳曰黄裳元吉文在中也文者以柔濟剛剛柔交錯成文在中如地配天相對相錯而成其順天之行也確哉孔聖之言坤德乎

上六龍戰于野其血玄黄象曰龍戰于野其道窮也

上六變為剝之上九在剝上以陽變陰為坤繫以碩果不食君子得輿小人剝廬一陽居羣陰之上陰方

長而剥之亦將變陰然碩果中之陽自存也變陰者與時偕行而碩果不食陽方生於陰中陰何從而剥之乎所以君子處此則得輿陰中之陽能生而復也羣陰方奉之如車輿之載貴者也亦剥卦五爻貫魚以宫人寵之象義也小人處此則與陰戰而剥廬必矣可見在剥中與陰戰者不足有君子之德不能如泰二之朋亡尚於中行豈君子乎

在本爻以陰變陽為剥乃於陰中自居陽德者也在

夬尚云居德則忌於剥而坤可居陽德之名以受剥手故與隂戰於野至於兩敗兩傷而元黄之血俱見也乾之上爻亢者純陽而亢隂也坤之上爻戰者一陽而戰隂也為亢為戰皆有自居其德之勢故亢在乾德剛健不過有悔尚可救也坤則以柔順為德也戰者失柔順之道故彖傳謂之道窮也道窮多以為陽窮不知正坤柔順之道不能用而自窮所以致於戰而血出也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六為坤卦六爻皆變反為純陽立也然凡隂爻變動皆本乎此象義繫之曰永貞即主利為貞之象義象傳曰用六永貞以大終也隂小而陽大永貞者貞即元也元亨陽而利貞隂永貞而復元亨則坤之利貞得乎乾元亨之道也蓋貞下又起元矣非大終乎以大終合乎乾足以配乎天也天以一陽統天乾以一陽統易坤以順承乎乾元者順承乎天坤之元即

乾之元地之氣無非天氣之所貫也必合乎天德所以配天而同天行於不已也

以上外卦坤三爻以六五主通卦外卦陰盛而老將變陽矣於四明陰盛之變於五主乎坤明陰用必體乎陽於上則陰極而戰陽必如五之柔順中正而合德於乾方不失陰柔承順之道也至於戰則陽固為亢陰亦為亢亢者不得中正之道過於盛也故乾謂之亢陽坤亦可謂之亢陰耳必用六永貞貞下有元

陰中有陽乃合中正之道也內經云亢則害承乃制六氣皆有亢懸說本此

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾有文言坤亦有文言為首二卦申明乾坤二卦之元亨利貞也孔聖為作之聖述之明俱不必論矣左氏之文挨藻擒華雜引詩書未必穆姜之語不出於左氏之文飾也既列於聖傳十翼則亦同於聖傳矣

文言曰坤至柔而動也剛坤德雖至柔然資生順承

之德至柔者其體而至剛者其用故地氣動而萬物莫不生焉天道資始以剛為體而其動反柔坤道反是者何也天地無二氣也資始者靜剛動柔資生者靜柔動剛資始之動柔即地道靜柔之體也其動剛之用乃所以資生者也剛柔不過屈伸往來一氣以無終始而已矣然則至哉坤之元何非大哉乾之元乎乾坤又豈有二元乎既無二元所以亨則俱亨也特分卦言之則各繫一元亨其實一元亨而已矣因

其體而明其用又必因其用而明其德至方者剛之所以為剛也德者動之所以善夫動也此言坤之元亨也由於坤之利貞也至於坤之德利牝馬之貞則惟以後為主而已能後而不爭先乃坤之常德也所以謂之有常也主乎利即主乎義也此言坤之利貞也坤之德如此所以含萬物之理於中而發萬化之光於外有此元必有此亨然何非本於牝馬之貞而得其坤道乎於是知坤道無他順而已矣至順所以

能承乎天之至健而時行亦同於健行之不已也時行者有止在內不同於乾之行健於無止也以陰德有止之道也然時止時行動靜不失時而行即同於天行之健無時不行也此以不盡合為合不盡順為順如臣之匡君婦之相夫也地之配天亦如是臣道也婦道也無成代終此誠能以順承天者乎坤道其順乎二句是明坤德而兼君子及占者說使之共明此坤德而期於叶占也與乾之君子行此四德者二

句同

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所繇來者漸矣繇辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

積善之家六傳亦孔聖之文象傳擬議以成變化者也於乾坤之六爻俱詳為擬議所以該六十四卦三百八十四爻之變化令學者各為擬議也故其所取象義與爻辭固不同即與象傳亦多不同也如此則

不可就文釋義是在學易者各就其擬議變化以自為擬議自明變化可矣即朱子云後天之學可以各明其意見之說也

初爻擬議之曰隂之生也在天地之氣化為出入無疾在人事云善惡則為誠邪存閑而慶殃判然積之大而久則慶殃遲而巨積之小而暫則慶殃速而微亦惟於隂陽二氣中明其順逆從違之理而已至於臣弑君子弑父為殃大而積必久豈一朝一夕之故

乎由來必漸亦必君臣父子間兩失其道者也何也
慶殃之成也顯善惡之生也隱辨之貴精尤貴思患
預防之早不能辨則殃及辨不早辨已莫救故易於
履霜即言堅冰且至霜為冰之漸積順其勢而往焉
堅冰已結天地沍寒誰能使春風生於寒谷乎舊註
謂順為慎似與馴致其道傳辭未合
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立
而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

二爻擬議之曰直者何正是也方者何義是也内正則外直義定則行方然直方又有所本也君子敬以直内則不求正而自正義以方外不求和而得和内主敬外協義所謂直也方也皆至詳慎委曲而流行通貫者也是以敬義立於已而天下祇覺其易知易從自然可久可大德必有隣遠近親疎無不感應何孤哉故易之云直方有體用非拘謹執固乃甚大而該物我身世以為德業也是以生平所未習者皆推行

之而无不利蓋內敬則性之理存外義則事物之理通君子固自不疑其所行天下亦不疑君子之所行內忠外信陰柔中正之至德也然何非一敬以為主以陰元而順承乎乾元者乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

三爻擬議之曰陰者柔靜貞順以為美德者也含之於內立其靜體則陽為體而陰為用也論存誠本立

體於隂然誠既存則為陽德以隂含陽體立於剛健致乎柔順之用地道而統以天道也以之自治其心身固形踐性盡矣或從王事功可立事可幹而不敢居功首事也功必有歸事必有主我任其勞而成本於上此正地道而合於妻之從夫臣之從君者也蓋地道生成萬物無不順承乎天是無成也然其施自天而資始非地則萬物不能生成於天之下地之上矣萬物雖中處而去天遠去地近無不託根受氣於

地是天始萬物而地代天以終萬物也是以含陽之

陰德無成而無不成也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

蓋言謹也

四爻擬議之曰陰之盛而極也則生之極而必殺矣

成之極而必毀矣非不仁也義正以成其仁育殺以

為生毀以為成也此亦氣化之出入無疾故變化有

常也而君子用易合時先萬物而自正其性命草木

方蓄生長已極然天地之氣已收而將閉賢人不及世亂即知不可榮禄而隱遯自全惟明隂陽消長之象義知能之也易曰括囊无咎无譽不惟道不行而且言亦不可輕發也此謹之至而合乎收藏秋冬之氣化者也无咎无譽之權俱自君子自操耳

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

五爻擬議之曰隂之道地道也黄帝素問曰五行之

土生於黅天之氣故其色黃及成五行而土居中以配天故坤道為地為黃中然土塊然一大物耳抑知土至實而至虛上下四方皆天氣固矣地中無處非天氣貫之一大物中大而分為九野小而結乎一撮天氣所出入地氣即應之為出入故實中有虛氣中有理如人心之性立誠為陽則虛者實神發於陰又至虛也君子以此黃中陰德立虛中之體即以此致生成萬物之用無不法坤之德而以為德也故位則

正而居中體則貞於至靜黄中之美在中而近著於身則暢於四支遠徵於物則發為事業陰德固地道臣道妻道也而其為德何嘗非君德乎豈聖人之擬議乎陰忽為君忽為臣無定見哉不知黄中之德陰而含陽即河圖之以十配五也十為成數陰也而五為生數陽也地居中而配者天地之中皆天氣也以天氣為體而地氣順承乎天以為用故為美在其中者天德含於地德之中也是陰之德亦為君德何嘗

非陽德乎知此則坤元何嘗非乾元也哉故曰美之至也氣之至極者惟天理之至極者亦惟天美德而言至非天德奚足擬議之乎大凡陰陽體用互根互生皆當以此擬議之則不執典要而可與言易矣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

上文擬議之曰陰德不可極如陽德不可亢也陰極則不順承乎陽反疑於陽疑者其氣太盛則逆氣逆

則氣中之理亦晦晦則生疑疑則生嫌嫌則必爭爭則為戰氣化人事無二理氣也然周公之辭於陰盛之極疑陰與戰仍稱龍者嫌陰盛也天地之氣化雖陰至盛亦無無陽之時即陰極而剝然碩果在上未至剝盡為坤而復已在下故陰有戰陽之日必無無陽之日也所以仍稱龍以存陽陽本在亦不待扶陽者存之也至於陰極終是陰氣親上親下各有其類類聚羣分不外陰陽氣為陽類血為陰類公一稱血

而陰之為類疑陽與戰就象以明義昭然矣復言玄黃者陰戰陽陽必應陰陽皆傷則天地之色雜見於血天之玄色本是氣地之黃色方是血但此時陰盛陽微天氣亦雜於地血之内故不言氣而言血之玄黄也然氣雖雜於血中血亦氣之所化天之玄自在氣必不沉沒於血中玄之色自在天必不掩閉於黄中故傳明之曰天玄而地黃上下尊卑定位固昭然而理氣亦正無紊亂矣陰之含陽則美之至陰之戰陽則

傷陽而適以自傷聖人作易為君子小人兩謀之也
惟欲調之得中和而已按此六爻固有位次然亦有
相貫之理氣俱在象中求義方知孔聖擬議首兩卦
十二爻以示人隨卦逐爻皆當於陰陽變化中求知
能行習之人道也
乾卦於擬議外有明爻之位者有明爻之時者又有
明爻之兼三才而兩之為六者坤以下皆無以乾統
易知乾卦六爻有位有時有兼三才而兩之義象則

可推及於六十三卦故坤卦亦不復更立傳焉易者
交易變易於無窮者也雖擬議其變化於無窮然實
不易之理氣故以一乾統全易而足以備其義象也
孔聖之傳雖云釋經然易之大成以集而天下後世
開務成物之功能更確切矣學易者必因傳以明經
且因傳之切於下學處求聖人之至精至變至神斯
可以窮理盡性至命而無難矣
文言言坤道之元亨利貞元亨亦由於利貞至於占

者則必先言利貞而後可以元亨與乾之文言異義何也體坤之君子氣本陰柔皆是由憤悱勉强而成德者固不同於乾之大人也及至叶於坤之至順承天時行則亦無不同於聖人如六五所言美在其中暢四支發事業美之至者是也聖人可同且合天矣此二卦乃進德修業安勉難易聖人與君子分際合一之理也故於二卦之先明之乾坤立而易之體緼於内易之用自乾坤之門出焉所以為六十二卦之

根所以為天地定位之始也

大易通解卷一